

مالك بن نبي

مشكلات الحضارة

الظاهرة القرآنية

دار الفكر
دمشق - سورية

دار الفكر المعاصر
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطَّاهِرَةُ الْفَرَّانِيَّةُ

مالك بن نبي

مشكلات الحضارة

الطاهرة الفرانية

ترجمة
عبد الصبور شاهين

تقديم

محمود محمد شاكر

محمد عبد الله دراز

دار الفكر
دمشق - سورية

بإشراف
ندوة مالك بن نبي

الرقم الاصطلاحي : ٠٥٥٦, ٠١١
الرقم الدولي : ISBN: 1-57547-029-2
الرقم الموضوعي : ٢٢٠
الموضوع : القرآن وعلومه
التأليف : مالك بن نبي
العنوان : الظاهرة القرآنية
الصف التصويري : دار الفكر - دمشق
التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق
عدد الصفحات : ٣٢٨ ص
قياس الصفحة : ٢٥ × ١٧ سم
عدد النسخ : ١٥٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن
خطي من

دار الفكر بدمشق

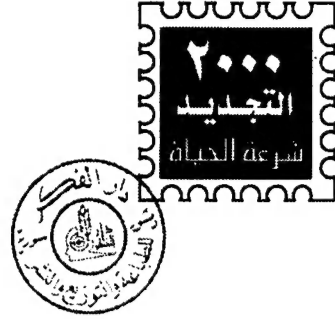
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد
ص.ب : (٩٦٢) دمشق - سورية
برقياً : فكر

فاكس ٢٢٣٩٧١٦

هاتف ٢٢١١١٦٦، ٢٢٣٩٧١٧

<http://www.fikr.com/>

E-mail: info @fikr.com

إعادة

١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م

ط٤ : ١٩٨٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

في عام ١٩٧١ م ترك أستاذنا مالك بن نبي - رحمه الله - في المحكمة الشرعية في طرابلس لبنان ، وصية سجلت تحت رقم ٢٧٥ / ٦٧ في ١٦ ربيع الثاني ١٣٩١ هـ الموافق ١٠ حزيران ١٩٧١ م ، وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية .

وتحملاً مني لهذه الرسالة ، ووفاءً لندوات سقتنا على ظمأ صافي الرؤية ، رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف « ندوة مالك بن نبي » .

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن نبي وقارئيه ، ليواصلوا نهجاً في دراسة المشكلات ، كان قد بدأه .

وهي مشروع نظرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية ، كان رحمه الله يرغب في توثيقها .

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه ، مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملني - رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا ، فهذه طبعات غير مشروعة ، ونرجو إبلاغنا عنها .

عمر مسقاوي

طرابلس لبنان ١٨ ربيع الأول ١٣٩٩ هـ

١٥ شباط (فبراير) ١٩٧٩ م

للهُ قَبْرًا

ءالى روح أمى ...

ءالى أبى ...

الوالدين اللذين قد مالى فى المهد
أثنى الهدايا... هدية الإيمان
مالله

تلبية لرغبة العديد من القراء ، عدنا إلى ترجمة المقدمة ، التي صدر بها المرحوم فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز ، الطبعة الفرنسية من كتاب (الظاهرة القرآنية) عام ١٩٤٧ م .

وحيثما ننشر « لأول مرة » مقدمة الشيخ دراز للطبعة الفرنسية ، نكون قد أتممنا نشر وثائق هذا الكتاب ، الذي استقبله قراء العربية بالاهتمام والتقدير .

والأستاذ الدكتور دراز من كبار العلماء الذين خدموا القرآن والفلسفة وعلم الأخلاق ، ومن الرواد الأزهريين الأوائل ، الذين اتصلوا بالثقافة الغربية ، وأوسعوا لها فسيحاً من علمهم وعميقاً من تأملهم . وهو من الذين بلغوا الفكر الإسلامي بوسائل الحضارة الحديثة لغة ومنهجاً .

لذا تبدو مقدمة الدكتور دراز ، صدى لذلك التكوين الفكري المتأثر بالديكارتية بوصفها منهج تفكير . وهي من هذا الجانب ، تبرز لنا ما للثقافة الغربية وما لفلاسفتها من نفوذ على مناهج التفكير ذي الأصول الأزهرية في تلك الفترة من الزمن .

على أن أهمية هذه المقدمة تبدو في تلك الإيضاحات التاريخية ، على هامش الفكرة الأساسية ، التي تنتظم كتاب الظاهرة ، وفي تلك الدعوة إلى تطوير وسائل تفكيرنا كلما تطورت وسائل العلم ، وفي إبراز المنهج القرآني خطة موضوعية تستهدف الحقيقة المطلقة . وهي إذا أضفناها إلى مقدمة الأستاذ الكبير محمود محمد شاكر استقام لنا كتاب الظاهرة القرآنية خطة في إرساء العقيدة عن طريق العقل والإيمان معاً .

عمر مسقاوي

مقدمة الطبعة الفرنسية

للمرحوم الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز

عزيزي السيد بن نبي
فرغت لتوي من قراءة كتابك القيم (الظاهرة القرآنية) ، ومما أعطى
لموضوعك أهمية كبرى أنه عديم وحديث معاً .

ففي ضوء العلم الحديث ، ولجّت قضية رئيسية ما فتئت تشغل المفسرين في
كل زمن . ولعلي أنا لامستها في دراساتي عديدة سابقة ، سواء ما كان منها
بالعربية أو الفرنسية .

إن الغبطة التي شعرت بها وأنا أقرؤه ، لهي من العمق بقدر ما أتاحت لي
هذه القراءة أن أدرك من جديد ، ذلك الجهد الجاد المستقل والمتجرد ، يقود
الباحثين عن الحقيقة إلى نتائج متاثلة بل موحدة على الرغم من المسافة التي يمكن
أن تفصل بينهم في المكان والزمان .

وإذا نحينا جانباً أسلوبك الفني في الكتابة ، وطريقتك الرائعة في عرض
الأشياء ، فإننا نجد طرقتنا في الدراسة متشابهة بصورة بارزة .

ليس هذا فحسب ، بل من غير النادر أن يحمل تفحصنا للأمر المثل نفسه
وأن يشير إلى المعنى ذاته .

إن المسألة هي في البحث عن المصدر الحقيقي للقرآن . وأن نعرف ما إذا كان
يمكن أن يكون هذا ' الكتاب قد استخرج من علم أو إدراك من أرسل به . أو من

معرفة بشرية على وجه العموم ، أم أنه على العكس من ذلك ، هنالك أسباب لا يمكن دفعها تحذونا للاعتقاد بمصدره العلوي الإلهي .

تلك هي المسألة التي جئت بدورك تلزم نفسك بالعمل على حلها ، بإيجاد الأسس الثابتة والعقلية ، للإيمان بالمصدر الإلهي لهذا الكتاب ، وتسليط الأضواء عليها .

وإذا كان المفسرون التقليديون ، توصلوا إلى الهدف نفسه ، قد أكدوا بصورة خاصة على الجانب الأدبي من المسألة ، فإن هذا الموقف على كل حال يجد تفسيره وما يسوغه في السمة الأعم للقرآن . تلك السمة التي تميز بها الأسلوب القرآني في جمال لا يضاهى وجلال مميز ، وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الإتيان بمثله ، وهو الوجه الأقرب منالاً لسائر البلغاء من البدو . على أنه من الصحيح أيضاً أن هؤلاء المفسرين ، وهم ينظرون في محتوى القرآن ، قد رأوا في اتساع وعمق المعرفة التي يحملها للإنسانية ، دليلاً في ذاته على خصائصه التي تتجاوز طاقة البشر ، وأن التعارض بين توجيه بعض الآيات ، كآية ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب ٣٣ / ٣٧] مثلاً ، والمشاعر الشخصية للرسول ﷺ ، لشهادة لا تردُّ على استقلالية القرآن عن النبي .

فهل يمكن أن يقال إن هذه النتائج المستخلصة من قبل أجدادنا ، تجعل كل محاولة لتفسير جديد عديمة الجدوى ؟ .

هل يقال إن واجبنا يتحدد من الآن فصاعداً ، بتدوين هذه النتائج الجاهزة ، وبالنظر إليها كأنها الكلمة الأخيرة حول حقيقة الأشياء ؟ .
كلا ، ثم كلا .

إذ أنه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية ، وكلما اكتسبنا سبباً جديداً يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة ، فإن ذلك

يدعوننا إلى أن نضع المشكلات حين ندرسها بما يتفق وهذا الجديد من واقع العلم .
والمسألة القرآنية لا ينبغي لها أن تخرج عن هذه القاعدة .

فإذا كان صحيحاً أن القرآن معجزة مستمرة ، وإذا كانت علائم صدقه من ناحية أخرى لا تنحصر في عبارته فحسب ، بل في عالمي الطبيعة والنفس أيضاً كما يقول القرآن نفسه ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت ٤١ / ٥٣] .

إذا كان الأمر كذلك فإن واجباً يقع على كل مؤمن متصل بمعطيات العلم .

إنه التقريب بين جانبي روحه : بين معتقده وعلمه . حين يواجه النصوص المنزلة ، لا أقول بفرضيات العلماء التي لم تتحقق أو التي لا تقبل التحقيق ، ولكن بالنتائج الثابتة والمستخرجة من تجاربهم ، وأن يأخذ من تلك المواجهة ما ينتج عنها من دروس .

وإذا كان في الواقع هنالك حقيقتان ، فإنه لا يحق لواحدة منهما أن تنكر الأخرى ، بل على العكس من ذلك ، عليها أن تؤكداه وتشد من أزرها .

وإذا اتفق لمؤمن متعلم أن ملك موهبة الكتابة فوق هاتين الصفتين من الإيمان والعلم ، فإن واجباً آخر يقع على عاتقه : إنه إخراج ثمار عمله بلغة عصره ، كما يفعل نبي يخاطب قومه بلغتهم .

إنني أستطيع أن أؤكد بأنك قمت بكلا الواجبين .

فقد تأملت بنضج ، ذلك الاتصال بالعقل والتراث ، بالعلم والعقيدة ؛ وأفرغت في عرض جميل واضح ومتأسك شرارة ما تفجر من ذلك اللقاء .

فسداد حكمك ، وحرارة عقيدتك ، وحدائث مصطلحاتك ، وجمال أسلوبك ؛ هذه كلها ميزات بارزة لا أستطيع أن أفيك ما تستحق من تهنئة عليها .

ولكني أرى من الواجب أن أوجه كلمة إلى الشباب المثقف كما يتفادى التباساً يمكن أن يقع فيه حول الهدف الحقيقي من هذه الدراسة .

أريد أن أقول لهؤلاء الشباب : إن الأمر لا يعني هنا نشرة لجمع المعلومات وتخزينها في الذاكرة ، ولكن نموذجاً حياً من نقاش جدلي ، فائدته الحيوية الكبرى بما يذكي من الطاقة الروحية لسائر القراء القادرين على التفكير بمنهجية ، كما يضع كل منهم بدوره قضية (الحقيقة) ويبحث بوسائله الذاتية عما يتعين عليه اتخاذه في سبيلها .

فإذا استطاعت نشرة من هذا النوع أن تخدم بوصفها علاجاً للشكك الديني فتلك زيادة في الخير ، إنما يبقى الهدف الأساسي قبل كل شيء محاربة اللامبالاة حول مسألة (الحقيقة العلوية) .

على كل حال فإن دراسة كهذه ، لا تفكر في أن تفرض نفسها على أنها نوع من العقيدة ، نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن فكر المؤلف ، فضلاً عن أنه يتنافى مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها .

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيمان لا يفرض من الخارج ، ولكنه أدان بقوة كل اتباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل . وقد دعا دائماً باستمرار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار المسبقة ، ومن كل فكرة مستقاة بعفوية دون تمحيص .

إن (ديكرت) لم يفعل غير ذلك ، حينما رفض أسلوب الهيمنة ، مطالباً بحق العقل ، مؤكداً واجب كل امرئ بالأخذ بغير الثابت والبدهي الذي لا مرأى فيه .

أكثر من هذا ؛ ففي هذا الإطار يبدو لنا المذهب الديكارتي من هذه الناحية ، أقل تشدداً وتمسكاً من القرآن .

فمن المعروف بأية عناية أوضح الفيلسوف الفرنسي تأملاته ، وهو يضع تلك القاعدة المنهجية التي لا تقبل غير الأفكار الواضحة والمحددة . فهو لم يشأ بذلك التكلم عن الأمور التي تنظر إلى الإيمان والمثل ، ولكن عن الحقائق المجردة التي لا يمكن معرفتها إلا بالضوء الطبيعي وحده .

فإذا كان (ديكارت) قد اضطر إلى مثل هذا التحفظ ، لأنه يعد الإيمان المسيحي تكتنفه أمور غامضة بوصفه موضوعاً ، فنذا الذي لا يرى أن هذا التحفظ لا محل له في العقيدة القرآنية ؟ .

مهما يكن من أمر فإنني لا أرى جيداً السبب الذي يستطيع أن يسوغ التقليل من شأن الفكر الديكارتي . فهناك انطباع بأنك تضعف بطريقة منهجية من شأن هذا الفكر ، كما لو أن ديكارت ذلك الوجه الكبير في الفلسفة الحديثة ، كان كافراً أو متشككاً أو رجلاً يعتقد بسذاجة ، بكمال الفكر الإنساني واستقلالته المطلقة تجاه كل تحسس خارجي ، مستمد من الطبيعة أو مما هو فوق الطبيعة .

ولهذا أتمنى أن تحمل الطبقات القادمة ما يبذل بعناية هذا الالتباس .

وهناك ملاحظة أخرى صغيرة .

إنها تتعلق بحياة محمد ﷺ .

يبدو لي أنك أخذاً بتأكيدات بعض المستشرقين ، قبلت بدون صعوبة افتراضهم حول مدة اعتكاف النبي قبل نزول الوحي .

فنحن نعلم موضوعهم المفضل في هذا الإطار .

إنه يركز على القول إنها فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية التي سبقت وضوح القرآن في الوعي الحمدي .

وبما أن فكرة تهدف لعمل واسع عظيم كالقرآن ، لا يمكن التصور بأن تتحدد

معالمها بين ليلة وضحاها ، ويقتضي لها الوقت الضروري والطبيعي لتحضيرها ، فإن هؤلاء الكتاب قد التزموا جانب الافتراض ، وافترضوا لهذا الاعتزال مدة تمتد عبر سنين عديدة .

وهكذا تحم على محمد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة والعشرين ، ليفرغ إلى تأملاته ، ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل رسالته ذات صباح .

وعلى الرغم من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف هذه ، فإنك تبدو مع ذلك قد أفسحت المجال لوجود خلفية وسند مادي لها ، أعني بذلك انطواء الرسول لمدة خمسة عشر عاماً .

إن فرضية غياب كهذا ، ليست فحسب مجانية لا سند لها ، بل إنها غير صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية .

فالمصادر الوثيقة جداً تحدد في الواقع تاريخ هذا الاعتكاف بالضبط بشهر قبل نزول القرآن . كما تحدد بدقة أكثر أن هذا الشهر تخللته عودة إلى منزله مرات عدة كما يتزود . وقد سبقت هذا الشهر أيضاً رؤى واضحة كان يراها الرسول في منامه ثم ما يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح .

لقد حدثت هذه الإرهاصات جميعها في الأربعين من عمره ، أي في عام هبوط الوحي .

وإذا ذهبنا بعيداً ، وافترضنا جديلاً أن هذا الشهر من الاعتكاف ، قد داوم عليه الرسول في كل عام ، منذ زواجه وحتى نزول الوحي ؛ يبقى أن نلاحظ بأن أحد عشر من اثني عشر شهراً من سني حياته في هذه الفترة قد قضاها في محيط اجتماعي ، وأمام أعين مواطنيه .

والقرآن الكريم في قوله تعالى ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس ١٦/١٠] إنما يستخرج

بالضبط ، حجة من استمرار إقامة الرسول بين قومه فترة واسعة وكافية ، ليدرك الناس جميعاً ميزاته واهتماماته ، وعجزه الشخصي عن القيام بوضع آيات القرآن .

فإذا كانت أعماله في تلك المرحلة الانتقالية ؟ .

هناك حدث محدد وأكد على الأقل . ففي نحو الثلاثين من عمره شارك في إعادة بناء الكعبة . ومن المعلوم من ناحية أخرى أنه تحمل بكفاءة ونشاط أعباءه العائلية ؛ إذ رزق أكثر أولاده قبل قيامه بالرسالة .

وإذا كنا لا نملك تفاصيل أكبر حول أعماله اليومية قبل البعثة ، فرد ذلك بدون شك ، إلى أنه فيما عدا السمة البارزة لعظيم أخلاقه ، لا نجد في تلك الفترة من الزمن أمراً منفصلاً عن مألوف وسطه يمكن التحدث عنه .

فسكوت سائر رجال السيرة ، عن التفاصيل الإضافية في هذا الخصوص ، نقطة نسجلها كما لا حظت بحق ، لصالح التراث الإسلامي الذي تحلى دائماً بأمانة تاريخية متشددة إلى أقصى حد ، حين عزف عن كل توسيع أو تقليص ، للمعطيات الثابتة التي يجدها في متناوله ، سواء كانت هذه المعطيات لصالح قضيته أو في غير صالحها .

بعد هذا كله ، أعود لأهنتك مرة أخرى على واسع الجهد ، الذي به نجحت في إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية في عمومها ، وحول الفكر القرآني خاصة ، كما تسهم في دعم الأساس العقلائي للإيمان .

فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك . وعسى نداؤك المنطقي والشاعري الذي أطلقته ليلامس أصحاب العقول النيرة ، يتسرب إلى عميق نفوسهم فيبعث فيهم من جديد حياة القلب والعقل معاً .

محمد عبد الله دراز
أستاذ في الأزهر الشريف

باريس ١٥ أيلول (سبتمبر) ١٩٤٦ م

شكر وتنبيه

كان من فضل الله أن تولى أستاذنا الكبير (محمود محمد شاكر) تقديم كتاب (الظاهرة القرآنية) إلى القراء ، هذا التقديم الثمين ، الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في الجاهلية بقضية (إعجاز القرآن) .

وإني لأرجو الله مخلصاً أن يتولى عنا جزاء أستاذنا بقدر ما بذل من جهده ، وما ضحى من وقته على عظيم تبعاته وخطر مسؤولياته .

وإني لأتقدم بالشكر هنا إلى الأستاذ الدكتور (محمود قاسم) رئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية دارالعلوم في جامعة القاهرة ، على توجيهاته التي أفدت منها كثيراً ، وإلى الأستاذ المحدث (محمد فؤاد عبد الباقي) على تفضله بتحقيق ما عسر علي تحقيقه من أحاديث الكتاب ، وهي التي رمزنا إليها في الهامش بحرف (ف) .

والحمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المترجم

تقديم

فصل في إعجاز القرآن

للأستاذ محمود محمد شاكر

الحمد لله وحده لا شريك له ، حمداً يقربنا إلى رضوانه ، وصلاة الله وسلامه على نبيه المصطفى من أبناء الرسل الكريمين إبراهيم وإسماعيل ، صلاة تنزلنا إلى جنته .

هذا كتاب (الظاهرة القرآنية)

وكفى ، فليس عدلاً أن أقدم كتاباً هو يقدم نفسه إلى قارئه . وبحسب أخي الأستاذ مالك بن نبي وبحسب كتابه أن يشار إليه ، وإنه لعسير أن أقدم كتاباً هو نهج مستقل ، أحسبه لم يسبقه كتاب مثله من قبل . وهو منهج متكامل يفسره تطبيق أصوله ، كما يفسره حرص قارئه على تأمل مناحيه . ولا أقول هذا ثناء ، فأنا أعلم أن رجلاً أثني على رجل عند النبي ﷺ فقال له : « ويلك ! قطعت عنق صاحبك » ، قالها ثلاثاً . ومالك أعز عليّ من أن أقطع عنقه بثنائي أو أهلكه بإطرائي .

ولكن أحسبني من أعرف الناس بخطر هذا الكتاب ، فإن صاحبه قد كتبه لغاية بينها ، ولأسباب فصلها . وقد صهرتني المحن دهرأ طويلاً ، فاصطليت

بالأسباب التي دعتة إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الكتاب ثم أفضيت إلى الغاية التي أرادها ، بعد أن سلكت إليها طرقاً موحشة مخوفة . وقد قرأت الكتاب وصاحبته ، فكنت كلما قرأت منه فصلاً وجدت نفسي كالسائر في دروب قد طال عهدي بها ، وخيل إلي أن مالكا لم يؤلف هذا الكتاب إلا بعد أن سقط في مثل الفتن التي سقطت فيها من قبل ، ثم أقال الله عثرته بالهداية فكان طريقه إلى المذهب الصحيح ، هو ما ضمنه كتابه من بعض دلائل إثبات إعجاز القرآن ، وأنه كتاب منزل ، أنزله الذي يعلم الخبء في السموات والأرض ، وأن مبلغه إلى الناس ، ﷺ ، رسول صادق قد بلغ عن ربه ما أمره بتبليغه ، وأن بين هذا الرسول الصادق وبين الكلام الذي بلغه حجازاً فاصلاً ، وأن هذا الحجاز الفاصل بين القرآن وبين مبلغه حقيقة ظاهرة ، لا يخطئها من درس سيرة رسول الله فاحصاً متأملاً ، ثم درس كتاب الله بعقل يقظ غير غافل .

وهذا المنهج الذي سلكه مالك ، منهج يستمد أصوله من تأمل طويل في طبيعة النفس الإنسانية ، وفي غريزة التدين في فطرة البشر ، وفي تاريخ المذاهب والعقائد التي توسم بالتناقض أحياناً ، ولكنها تكشف عن مستور التدين في كل إنسان . ثم هو يستمد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصها ، ثم في سيرة رسول الله ، بأبي هو وأمي ، منذ نشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . ثم في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه ، دليلاً على صدق نفسه ، أنه كلام الله ، المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه .

وخلال هذا المنهج تستعلن لك المحنة التي عاناها مالك ، كما عانيتها أنا ، وكما عاناها جيل من المسلمين في هذا القرن . بل إنك لتجد المحنة ماثلة في (مدخل الدراسة) وهو الفصل الذي استفتح به كتابه ، فقد صور لك مشكلة الشباب المسلم المتعلم في هذا العصر ، وما كان قاساه وما يزال يقاسيه ، من العنت في إدراك إعجاز القرآن ، إدراكاً يرضاه ويطمئن إليه .

وهذا (العقل) الحديث الذي يفكر به شباب العالم الإسلامي ، والذي يريد أن يدرك ما يرضيه ويطمئن إليه من دلائل إعجاز القرآن ، هوب المشكلة ، فإن (العقل) هبة الله لكل حي ، ولكن أساليب تفكيره كسب يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعليم ، ومن الثقافة ومن آلاف التجارب التي يحياها المرء في هذه الحياة . فينبغي ، قبل كل شيء ، أن نتدبر أمر هذا (العقل) الحديث في العالم الإسلامي ، لأن فهم هذا (العقل) ، هو الذي يحدد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة ، نحب أن نقدمها إليه حتى يطمئن ويرضى .

فند أول الإسلام ، خاضت الجيوش الإسلامية معارك الحرب في جميع أنحاء الدنيا ، وخاض معها العقل الإسلامي معارك أشد هولاً حيث نزل الإنسان المسلم . وتقوضت أركان الدول تحت وطأة الجند المظفر ، وتقوضت معها أركان الثقافات المتباينة تحت نور العقل المسلم المنصور ، وظلت الملاحم دائرة الرحي قروناً متطاولة ، في ميادين الحرب وميادين الثقافة ، حتى كان هذا العصر الأخير .

انبعثت الحضارة الأوربية ، ثم انطلقت بكل سلاحها لتخوض في قلب العالم الإسلامي ، أكبر معركة في تاريخنا وتاريخهم . وهي معركة لم يحط بأساليبها وميادينها أحد بعد في هذا العالم الإسلامي ولم يتقص أحد آثارها فينا . ولم يتكفل بدراستها من جميع نواحيها من يطيق أن يدرس ، ولست أزم أني سأدرسها في هذا الموضع ، ولكن سأدل على طرف منها ، ينفع قارئ هذا الكتاب ، إذا صح عزمه على معاناة دراسته دراسة الحريص المتغلغل .

لم تكن المعركة الجديدة بين العالم الأوربي المسيحي ، وبين العالم الإسلامي ، معركة في ميدان واحد ، بل كانت معركة في ميدانين : ميدان الحرب ، وميدان الثقافة . ولم يلبث العالم الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان الحرب ، لأسباب

معروفة . أما ميدان الثقافة ، فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل ، بل عاماً بعد عام ، بل يوماً بعد يوم . وكانت هذه المعركة أخطر المعركتين ، وأبعدهما أثراً ، وأشدّها تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل الإسلامي . وكان عدونا يعلم مالا نعلم ، كان يعلم أن هذه هي معركته الفاصلة بيننا وبينه ، وكان يعلم من خباياها مالا نعلم ، ويدرك من أسرارها ووسائلها مالا ندرك ، ويعرف من ميادينها مالا نعرف ، ويصطنع لها من الأسلحة مالا نصطنع ، ويتحرى لها من الأسباب المفضية إلى هلاكنا مالا نتحرى أو نلقي إليه بالاً . وأعانه وأيده أن سقطت الدول الإسلامية جميعاً هزيمة في ميدان الحرب . فسقطت في يده مقاليد أمورها في كل ميدان من ميادين الحياة ، وصار مهيمناً على سياستها واقتصادها وصحافتها ، أي سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية ، والعقل الإسلامي .

وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين لا تعد ، بل تشمل المجتمع كله في حياته وفي تربيته وفي معاشه ، وفي تفكيره وفي عقائده وفي آدابه وفي فنونه وفي سياسته ، بل كل ما تصبح به الحياة حياة إنسانية ، كما عرفها الإنسان منذ كان على الأرض . والأساليب التي يتخذها العدو للقتال في معركة الثقافة ، أساليب لا تعد ولا تحصى ، لأنها تتغير وتتبدل وتتجدد على اختلاف الميادين وتراحبها وكثرتها ، وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحة ، لأن عقل المثقف يتكون يوماً بعد يوم ، بل ساعة بعد ساعة ، وهو يتقبل بالتربية والتعليم والاجتماع ، أشياء يُسَلِّمها بالإلف الطويل وبالعرض المتواصل وبالمكر الخفي ، وبالجدل المضلل وبالمراد المتلون وبالهوى المتغلب ، وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في تحطيم البناء القائم ، لكي يقيم العدو على أنقاضه بناء كالذي يريد ويرجو .

وقد كان ما أراد الله أن يكون ، وتتابعت هزائم العالم الإسلامي في ميدان الثقافة جيلاً بعد جيل ، وكما بقيت معارك الحرب متتابعة سراً مكتوماً

لا يتدارسه قادة الجيوش الإسلامية وجندها حتى هذا اليوم ، بقيت أيضاً معارك الثقافة على تطاولها ، سراً خافياً لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندها : بل أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة الثقافة في العالم الإسلامي وأصبح جنودها أيضاً ، تبعاً يأتمرون بأمر القادة من أعدائهم ، عارفين أو جاهلين أنهم هم أنفسهم قد انقلبوا عدواً للعقل الإسلامي الذي ينتسبون إليه ، بل الذي يدافعون عنه أحياناً دفاع غيرة وإخلاص .

لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة ، أو أن ينازل ضللاً بهدى ، أو أن يصارع باطلاً بحق ، أو أن يحو أسباب ضعف بأسباب قوة ؛ بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي ، جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة ، وينصب في أرجائه عقولاً لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف ، فكانت جرائه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم ، كجرائه في تحطيم الدول وإعجازها مثلاً بمثل . وقد كان ما أراد الله أن يكون ، وظفر العدو فينا بما كان ينبغي ويريد .

وقد فصل مالك في (مدخل الدراسة) محنة (العقل) الحديث في العالم الإسلامي ، على يد أمضى أسلحة العدو في تهديم بعض جوانب الثقافة ، بل أهم جوانبها ، وهو سلاح (الاستشراق) ، سلاح لم يدرسه المسلمون بعد ، ولم يتبعوا تاريخه ، ولم يكشفوا عن مكائده وأضاليه ، ولم يقفوا على الخفي من أسرار مكره ، ولم يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية ؛ بل في أكثر نواحي حياتهم الإنسانية ، كيف ؟ بل كان الأمر عكس ما كان ينبغي أن يكون ، فهم يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم يتزوده المتعلم ، وثقافة تتشرّبها النفوس ، ونظر تقتفيه العقول ، حتى كان كما قال مالك : « إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين ، قد بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها » وتفصيل أثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث ، وفي سياستنا وفي عقائدنا ، وفي كتبنا وفي

ديننا وفي أخلاقنا وفي مدارسنا وفي صحافتنا ، وفي كل أقوالنا وأعمالنا ، شيء لا يكاد يحيط به أحد .

وهذا الإشعاع كما سماه مالك ، كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطراً في (العقل) الحديث ، الذي يريد أن يدرك دلائل إعجاز القرآن إدراكاً يرضى عنه ويطمئن إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القديمة التي قامت عليها أدلة إعجاز القرآن ، بل أكبر من ذلك ، فإنه قد أتى أساليب غاية في الدهاء والخفاء ، أفضت إلى تدمير الوسائل الصحيحة التي ينبغي أن يتذرع بها كل من درس نصاً أدبياً ، حتى يتاح له أن يحكم على جودته أو رداءته ، فضلاً عن بلاغته أو إعجازه .

وقد ذكر مالك في (مدخل الدراسة) تلك القضية الغريبة التي عرفت بقضية (الشعر الجاهلي) ، والتي أثارها المستشرق (مرجليوث) في بعض مجلات المستشرقين ، ثم تولى كبرها (طه حسين) في كتابه (في الشعر الجاهلي) ، يوم كان أستاذاً للأدب العربي بالجامعة المصرية . ولن أذكر هنا تلك المعارك التي أثارها كتاب (في الشعر الجاهلي) ، ولكنني أذكر ، كما ذكر مالك ، أن هذه القضية بأدلتها ومناهجها ، قد تركت في (العقل) الحديث في العالم الإسلامي ، أثراً لا يحى إلا بعد جهد جهيد ؛ والعجب أن (مرجليوث) قد أتى في بحثه بزييف كثير ، كان هو الأساس الذي بنى عليه هذا (العقل) ، وقد حاول مئات من رجال الفكر أن يزيفوا الأدلة والمناهج ، ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك طابعاً مميزاً لأكثر ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى يومنا هذا . ولا تحاكم مرجليوث وأشياعه إلى رأيك ونظرك ، بل دع محاكمته إلى مستشرق مثله ، هو (آربري) ، يقول في خاتمة كتابه (المعلقات السبع) وقد ذكر أقوال مرجليوث وفندها : « إن السفسطة - وأخشى أن أقول : الغش - في بعض الأدلة التي ساقها الأستاذ (مرجليوث) ، أمر بيّن جداً ، ولا تليق البتة برجل كان ، ولا ريب من أعظم أئمة العلم في عصره » .

وهذا حكم شنيع ، لا على (مرجليوث) وحده ، بل على كل أشياعه وكهنته وعلى ما جاؤوا به من حطام الفكر .

ولكن العجب عندي بعد ذلك أن مالكا ارتكز على ذكر هذه القضية ، وعلى أثرها في العقل الحديث ، ثم انطلق منها إلى نتيجة أخرى فقال : « وعلى هذا فالمشكلة بوضعها الراهن تتجاوز في مداها نطاق الأدب والتاريخ ، وتهم مباشرة منهج التفسير القديم كله ، ذلك التفسير القائم على الموازنة الأسلوبية ، معتمداً على الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان من الممكن أن تثور هذه المشكلة تبعاً للتطور الجديد في الفكر الإسلامي ، وإنما بصورة أقل ثورية ، فمنهج التفسير القديم يجب أن يتعدل في حكمة وروية ، لكي يتفق مع مقتضيات الفكر الحديث » .

ثم قال : « لقد قام إعجاز القرآن حتى الآن على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن أساساً عقلياً . فلو أننا طبقنا نتائج فرض (مرجليوث) ، لانهار ذلك الأساس ، ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام بالنسبة لعقيدة المسلم ، أعني : برهان إعجاز القرآن في نظره » .

ثم أفضى إلى هذا الحكم : « والحق أنه لا يوجد مسلم ، وخاصة في البلاد غير العربية - يمكنه أن يوازن موضوعياً بين آية قرآنية ، وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلي . فنذ وقت طويل ، لم نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية ، ليكننا أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة » .

وأنا أحب أن أناقش هذه المقالة حتى أعين القارئ على أن يضع كتاب (الظاهرة القرآنية) في مكانه الذي ينبغي له ، وحتى تتبين له معالم الطريق الذي يسير فيه وهو يقرأ هذا الكتاب ، وحتى يستفيد من أدلته وبراهينه قوة تعينه على أن يضع أساساً يقيم عليه عقيدته وإيمانه .

ولا أدري ما الذي ألجأ أخي مالكا إلى ذكر (تفسير القرآن) ومنهجه القديم في هذا الموضوع ..؟.. إنه إقحام لباب من علوم الإسلام قائم برأسه لا يمسسه فرض (مرجليوث) من قريب أو بعيد . وعلم تفسير القرآن كما أسسه القدماء ، لا يقوم على موازنة الأساليب ، اعتماداً على شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية ، وإذا اقتضت الحاجة أن ندخل تعديلاً على منهج التفسير القديم ، فإنه عندئذ تعديل لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي ، لا من قبل الشك في صحته ، ولا من قبل موازنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن . وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر الجاهلي في تفسيرهم ، فهو أنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن ، أو بيان خاصة من خصائص التعبير العربي ، كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك ، وهذا أمر يصلح له شعر الجاهلية ، كما يصلح له شعر الإسلام ؛ وغاية علم تفسير القرآن - كما ينبغي أن يعلم - إنما هي بيان معاني ألفاظه مفردة ، وجمله مجتمعة ، ودلالة هذه الألفاظ والجل على المباني ، سواء في ذلك آيات الخبر والقصص ، وآيات الأدب وآيات الأحكام ، وسائر ما اشتملت عليه معاني القرآن . وهو أمر عن (إعجاز القرآن) بمغزل .

أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلي ، أو بقضايا الشعر جميعاً ، والمتصل بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية ، وأساليب العربية وغير العربية وموازنتها بأسلوب القرآن ، فهو علم (إعجاز القرآن) ، ثم (علم البلاغة) .

ولا مناص لتكلم في (إعجاز القرآن) ، من أن يتبين حقيقتين عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة ، وأن يفصل بينهما فصلاً ظاهراً لا يلتبس ، وأن يميز أوضح التمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما :

أولاهما : أن (إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاريخه ، وهو دليل النبي ﷺ على صدق نبوته ، وعلى أنه رسول الله يوحى إليه هذا القرآن ، وأن النبي ﷺ كان يعرف (إعجاز القرآن) من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به

من قومه العرب ، وأن التحدي الذي تضمنته آيات التحدي ، من نحو قوله تعالى : ﴿ أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مُفتریاتِ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴾ [هود ١١ / ١٣ و ١٤] . وقوله : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ [الإسراء ١٧ / ٨٨] . إنما هو تحدٍّ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء خارج عن ذلك . فما هو بتحدٍّ بالإخبار بالغيب المكنون ، ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله ، ولا بعلم مالا يدركه علم المخاطبين به من العرب ، ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان .

ثانيهما : أن إثبات دليل النبوة ، وتصديق دليل الوحي ، وأن القرآن تنزيل من عند الله ، كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه ، لا يكون منها شيء يدل على أن القرآن معجز ، ولا أظن أن قائلًا يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة ، بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن ، من أجل أنها كتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله ، ودليل صدق الوحي الذي يأتيه ، بمجرد سماع القرآن نفسه ، لا بما يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله ، أو تصديق نبوته ، ولا بمعجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء مما آمن على مثله البشر ، وقد بين الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم ، وأنه ليس من كلام بشر ، بل هو كلام رب العالمين وبهذا جاء الأمر في قوله تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجاركَ فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون ﴾ [التوبة ٩ / ٦] .

فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة ، أما صحة النبوة فليست برهاناً على إعجاز القرآن .

والخلط بين هاتين الحقيقتين ، وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظر ، وفي دراسة (إعجاز القرآن) ، قد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قديماً وحديثاً ، بل أدى هذا الخلط إلى تأخير علم (إعجاز القرآن) و (علم البلاغة) ، عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها .

وحسن أن أزيل الآن لبساً قد يقع فيه الدارس لكتاب (الظاهرة القرآنية) ، ففي (مدخل الدراسة) : وفي بعض فصول الكتاب ما يوهم أن من مقاصده تثبيت قواعد في (علم إعجاز القرآن) ، من الوجه الذي يسمى به القرآن معجزاً . وهو خطأ ، فإن منهج مالك في تأليفه دالّ أوضح الدلالة على أنه إنما عني بإثبات صحة دليل النبوة ، وبصدق دليل الوحي ، وأن القرآن تنزيل من عند الله ، وأنه كلام الله لا كلام بشر ، وليس هذا هو (إعجاز القرآن) كما أسلفت ، بل هو أقرب إلى أن يكون باباً من (علم التوحيد) ، استطاع مالك أن يبلغ فيه غايات بعيدة ، قصر عنها أكثر من كتب من المحدثين وغير المحدثين : فجزاه الله عن كتابه ونبهه أحسن الجزاء .

أما مسألة (إعجاز القرآن) ، فقد بقيت خارج هذا الكتاب ، وهي عندي أعقد مشكلة يمكن أن يعانيتها (العقل) الحديث ، كما يسمونه ، حتى بعد أن يتمكن من إرساء كل دعامة يقوم عليها إيمانه بصدق نبوة رسول الله ﷺ ، وبصدق الوحي وبصدق التنزيل . وأيضاً فهي المسألة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الشعر الجاهلي ، وبالكيد الخفي الذي اشتملت عليه هذه القضية ، بل إنها لترتبط ارتباطاً لا فكاك له بثقافتنا كلها ، وبما ابتلي به العرب في جميع دور العلم ، من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وآدابها . بل إنها لتشمل ما هو أرحب من ذلك ، تشمل بناء الإنسان العربي أو المسلم ، من حيث هو إنسان قادر على تذوق الجمال في الصورة والفكر جميعاً .

ومعرفة معنى (إعجاز القرآن) ، وما هو وكيف كان ، أمر لا غنى عنه لمسلم

ولا لدارس ، وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرؤ بغير تثبت من معناه ، وتمكن من تاريخه ، وتتبع للآيات الدالة على حقيقته . وأنا لا أزعم أنني مستقصيه في هذا الموضوع ، ولكنني مستعين بالله ، فذاكر طرفاً مما يعين المرء على معرفته .

وذلك أن رسول الله ﷺ ، بأبي هو وأمي ، حين فجأه الوحي في غار حراء ، وقال له : « اقرأ » ، فقال : « ما أنا بقارئ » ، ثم لم يزل حتى قرأ ﴿ اقرأ ﴾ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ﴿ [العلق ٩٦ / من الآية ١ - ٥] .

رجع بها وهو يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة فقال : « زملوني زملوني » ، فزملوه حتى ذهب عنه الروح . وذلك أنه قد أتاه أمر لا قبل له به ، وسمع مقالاً لا عهد له بمثله ، وكان رجلاً من العرب ، يعرف من كلامها ما تعرف ، وينكر منه ما تنكر : كان هذا الروح الذي أخذه ، بأبي هو وأمي ، أول إحساس في تاريخ البشر ، بمبينة هذا الذي سمع ، للذي كان يسمع من كلام قومه ، وللذي كان يعرف من كلام نفسه . ثم حمي الوحي وتتابع ، وأمره ربه أن يقرأ ما أنزل عليه على الناس على مكثٍ . فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه ، يقرأ عليهم هذا الذي نزل إليه . ولم يكن من برهانه ولا مما أمر به أن يلزمهم الحجة بالجدال حتى يؤمنوا أنما هو إله واحد ، وأنه هو نبي الله ، بل طالبهم بأن يؤمنوا بما دعاهم إليه ، ويقروا له بصدق نبوته ، بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه عليهم من قرآن يقرؤه . ولا معنى لمثل هذه المطالبة بالإقرار لمجرد التلاوة ، إلا أن هذا المقروء عليهم ، كان هو في نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه ليس من كلامه هو ، ولا من كلام بشر مثله . ثم أيضاً لا معنى لها البتة إلا أن يكون وكان في طاقة هؤلاء السامعين أن يميزوا تمييزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام البشر ، والكلام الذي ليس من نحو كلامهم .

وكان هذا القرآن يُنزل عليه منجياً ، وكان الذي نزل عليه يومئذ قليلاً كما تعلم ، فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على نبوته . وإذن ، فقليل ما أوحى إليه من الآيات يومئذ ، وهو على قلته وقلة ما فيه من المعاني التي تتأمت وتجمعت في القرآن جملة كما تقرأه اليوم ، منطوي على دليل مستبين قاهر ، يحكم له بأنه ليس من كلام البشر . وبذلك يكون دليلاً على أن تاليه عليهم ، وهو بشر مثلهم ، نبي من عند الله مرسل .

فإذا صح هذا ، وهو صحيح لا ريب فيه ، ثبت ما قلناه أولاً من أن الآيات القليلة من القرآن ، ثم الآيات الكثيرة ، ثم القرآن كله ، أي ذلك كان ، في تلاوته على سامعه من العرب ، هو الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا الكلام مفارق لجنس كلام البشر ، وذلك من وجه واحد ، وهو وجه البيان والنظم .

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء من هذا الوجه ، ثبت أن ما في القرآن جملة - من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة ، ومن أنباء الغيب ومن دقائق التشريع ، ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله - كل ذلك بمعزل عن الذي طوّل به العرب ، وهو أن يستبينوا في نظمه وبيانه انفكاكه من نظم البشر وبيانهم ، من وجه يحسم القضاء بأنه كلام رب العالمين . وههنا معنى زائد ، فإنهم إذا أقرّوا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل ، كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من أخبار الأمم وأنباء الغيب ودقائق التشريع ، وعجائب الدلالات على أسرار الكون ، هو كله حق لا ريب فيه ، وإن ناقض ما يعرفون ، وإن باين ما اتفقوا على أنه عندهم أو عند غيرهم حق لا يشكون فيه . وإذن فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين ، دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل ذلك ، أما صحة ما جاء فيه ، فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن

نظم القرآن وبيانه ، مباين لنظم البشر وبيانهم ، وأنه بهذا من كلام رب العالمين . وهذا أمر في غاية الوضوح .

فمن هذا الوجه كما ترى طوبل العرب بالإقرار والتسليم ، ومن هذا الوجه تحيرت العرب فيما تسمع من كلام يتلوه عليهم رجل منهم ، تجده من جنس كلامها لأنه نزل بلسانهم ، لسان عربي مبين ؛ ثم تجده مبايناً لكلامها ، فما تدري ما تقول فيه من طغيان اللدد والخصومة . وإنه لخبر مشهور ، خبر تحير النفر من قريش فيه وعلى رأسهم (الوليد بن المغيرة) . لقد ائتمرت قريش يومئذ حين حضر الموسم ، لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً واحداً لا يختلفون فيه ، وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل المواسم ، وتشاوروا أن يقولوا : كاهن ، أو مجنون ، أو شاعر أو ساحر ، فلما آلت المشورة إلى ذي رأيهم وسنهم وهو (الوليد بن المغيرة) ، رد كل ذلك بالحجة عليهم ، ثم قال : « والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه لجناة ؛ وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته » .

فهذا التحير المظلم الذي غشاهم وأخذ منهم بالكظم ، والذي نعتة الوليد فاستجاد النعت ، كان تحيراً لما يسمعون من نظمه وبيانه ، لا لما يدركون من دقائق التشريع ، وخفي الدلالات ، وما لا يؤمنون به من الغيب ، وما لا يعرفون من أنباء القرون التي خلت من قبل .

وحمي الوحي وتتابع عاماً بعد عام ، وأقبل ﷺ يلح جهرة فيقرأ القرآن عليهم وعلى من طاف بهم من العرب في بطن مكة ، وفي مواسم الحج والأسواق ؛ وهبت قريش تناوئه وتنازعه ، وتلج في اللدد والخصومة ، وفي الإنكار والتكذيب ، وفي العداوة والأذى ؛ فلما طال تكذيبهم وإنكارهم ، على ما يجدون

في أنفسهم من مثل الذي وجد الوليد ، ومن مثل الذي آمن عليه من آمن من قومه العرب ، صب الله عليهم من الوحي ما هالهم وأفزعهم ؛ كانوا يتحIRON في هذا الذي يتلى عليهم ، وظل رسول الله ﷺ بمكة ثلاثة عشر عاماً والمسلمون قليل مستضعفون في أرض مكة ، وظل الوحي يتتابع وهو يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، ثم بعشر سور مثله مفتريات . فلما انقطعت قواهم ، قطع الله عليهم وعلى الثقلين جميعاً منافذ اللد والعناد ، فقال : ﴿ قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ [الإسراء ٨٨ / ١٧] . وكذلك كان !

فكان هذا البلاغ القاطع الذي لا معقب له ، هو الغاية التي انتهى إليها أمر هذا القرآن ، وأمر النزاع فيه ، لا بين رسول الله وبين قومه من العرب فحسب ، بل بينه وبين البشر جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ، لا .. بل بينه وبين الإنس والجن مجتمعين متظاهرين . وهذا البلاغ الحق الذي لا معقب له من بين يديه ولا من خلفه ، هو الذي اصطلحنا عليه فيما بعد ، وسميناه (إعجاز القرآن) .

وهذا الذي اقتصصته لك ، تاريخ مختصر أشد الاختصار ، ولكنه مجزئ في الدلالة على تحديد معنى (إعجاز القرآن) بالمعنى الذي يفهم من هذا اللفظ على إطلاقه ، ومجزئ في الدلالة على هذا (الإعجاز) . من أي وجوه الإعجاز كان إعجازاً ، وإنه ليكشف عن أمور لا غنى لدارس عن معرفتها :

الأول : أن قليل القرآن وكثيره في شأن (الإعجاز) سواء .

الثاني : أن الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه ، ومباينة خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب ، ثم في سائر لغات البشر ، ثم بيان الثقلين جميعاً ، إنسهم وجنهم متظاهرين .

الثالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي هو من كلام البشر ، والذي هو ليس من كلامهم .

الرابع : أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان بمثله ، أو بعشر سور مثله مفتریات ، هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر .

الخامس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقاً لمعانيه ، بل أن يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه ، من كل معنى أو غرض ، مما يعتلج في نفوس البشر .

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين ، تحدّ مستمر قائم إلى يوم الدين .

السابع : أن ما في القرآن من مكنون الغيب ، ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه ، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز ، وإن كان مافيه من ذلك كله يعد دليلاً على أنه من عند الله تعالى ، ولكنه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم ، وأنه بهذه المباينة كلام رب العالمين ، لا كلام بشر مثلهم .

فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن ، ومدارسة آياته في جدال المشركين من العرب في صحة الآيات التي جاءتهم من السماء ، كما جاءت سائر آيات الأنبياء ومعجزاتهم ، وحسبك في بيان ذلك ما قال رسول الله ﷺ : « ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى إليّ ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » ، فالقرآن هو آية الله في الأرض ، آيته المعجزة من الوجه الذي كان به معجزاً للعرب ، ثم للبشر ، ثم للثقلين جميعاً .

وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى (إعجاز القرآن) ، وكل اختلال في تمييزها وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظر ، سبيل إلى انتشار أغص اللبس ، وأبلغ الخلل في فهم معنى (إعجاز القرآن) ، من الوجه الذي صار به القرآن معجزاً للعرب ، ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم ، ثم للثقلين جميعاً متظاهرين .

هذا بعض ما أدى إليه النظر المجرد في استخراج المعنى الذي هو مناط التحدي ومفصل الإعجاز ؛ وأرجو أن أكون قد بلغت في كشفه مقنعاً ورضى . ولكنه بقي مالا بد منه : أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر المجرد ، صفة القوم الذين تحداهم ، وصفة لغتهم .

فإذا صح أن (الإعجاز) كائن في رصف القرآن ونظمه وبيانه بلسان عربي مبين ، وأن خصائصه مباينة للمعهود من خصائص كل نظم وبيان تطيقه قوى البشر في بيانهم ، لم يكن لتحديهم به معنى إلا أن تجتمع لهم وللغتهم صفات بعينها : أولها : أن اللغة التي نزل بها القرآن معجزاً ، قادرة بطبيعتها هي ، أن تحتل هذا القدر الهائل من المفارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوى ، وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه .

ثانيها : أن أهلها قادرون على إدراك هذا الحجاز الفاصل بين الكلامين . وهذا إدراك دالٌّ على أنهم قد أوتوا من لطف تذوق البيان ومن العلم بأسراره ووجوهه ، قدراً وافراً يصح معه أن يتحداهم بهذا القرآن ، وأن يطالبهم بالشهادة عند سماعه ، أن تاليه عليهم نبي من عند الله مرسل .

ثالثها : أن البيان كان في أنفسهم أجلاً من أن يخونوا الأمانة فيه ، أو

يجوروا عن الإنصاف في الحكم عليه . فقد قرَّعهم وغيرهم وسفَّه أحلامهم وأديانهم ، حتى استخرج أقصى الضرورة في عداوتهم له . وظل مع ذلك يتحداهم ، فنهتهم أمانتهم على البيان عن معارضته ومناقضته وكان أبلغ ما قالوه : ﴿ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ﴾ [الأنفال ٣١/٨] ، ولكنهم كفوا ألسنتهم فلم يقولوا شيئاً ؛ هذه واحدة . وأخرى : أنه لم ينصب لهم حكماً ، بل خلى بينهم وبين الحكم على ما يأتون به معارضين له ، ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان ، فهذه التخلية مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة .

رابعها : أن الذين اقتدروا على مثل هذه اللغة ، وأوتوا هذا القدر من تذوق البيان ، ومن العلم بأسراره ، ومن الأمانة عليه ، ومن ترك الجور في الحكم عليه ، يوجب العقل أن يكونوا قد بلغوا في الإعراب عن أنفسهم بألسنتهم المبينة عنهم ، مبلغاً لا يداني .

وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم ، إن كان بقي من كلامهم شيء ، فالنظر المجرد أيضاً ، يوجب أمرين في نعت ما خلفوه :

الأول : أن يكون ما بقي من كلامهم ، شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من التمام والكمال والاستواء ، حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء مما يعتلج في صدر كل مبين منهم .

الثاني : أن تجتمع فيه ضروب مختلفة من البيان ، لا يجزئ أن تكون دالة على سعة لغتهم وتمامها ، بل على سجاحتها أيضاً ، حتى تدين لكل بيان تطيقه السنة البشر على اختلاف ألسنتهم .

فهل بقي من كلامهم شيء يستحق أن يكون شاهداً على هذا ودليلاً . نعم ، بقي (الشعر الجاهلي) !

وإذن ! ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها . فإن النظر المجرد والمنطق المتساق والتحصيص المتتابع ، كل ذلك قد أفضى بنا إلى تجريد معنى (إعجاز القرآن) مما شابه وعلق به ، حتى خلاص لنا أنه من قبل النظم والبيان ، ثم ساقنا الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم ، ثم خرج بنا إلى طلب نعت كلامهم ، ثم التمسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظر ، فإذا هو (الشعر الجاهلي) .

وإذن ، فالشعر الجاهلي هو أساس مشكلة (إعجاز القرآن) كما ينبغي أن يواجهها العقل الحديث ؛ وليس أساس هذه المشكلة هو تفسير القرآن على المنهج القديم كما ظن أخي مالك ، وكما يذهب إليه أكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على وجه من الوجوه .

ولكن الشعر الجاهلي قد صُـبَّ عليه بلاء كثير ، آخرها وأبلغها فساداً وإفساداً ذلك المنهج الذي ابتدعه (مرجليوث) لينسف الثقة به ، فيزعم أنه شعر مشكوك في روايته ، وأنه موضوع بعد الإسلام ؛ وهذا المكر الخفي الذي مكره (مرجليوث) وشيعته وكهنته والذين ارتكبوا له من السفسة والغش والكذب ما ارتكبوا ، كما شهد بذلك رجل من جنسه هو (آر بري) ، كان يطوي تحت أدلته ومناهجه وحججه ، إدراكاً لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القرآن ، لا إدراكاً صحيحاً مستبيناً ، بل إدراكاً خفياً مبهماً ، تخالطه ضغينة مستكينة للعرب وللإسلام .

وهذا المستشرق وشيعته وكهنته ، كانوا أهون شأناً من أن يحوزوا كبيراً بمنهجهم الذي سلكوه ، وأدلتهم التي احتطبوها لما في تشكيكهم من الزيف والخداع ؛ ولكنهم بلغوا ما بلغوا من استفادة مكرهم وتغلغلهم في جامعاتنا ، وفي العقل الحديث في العالم الإسلامي ، بوسائل أعانت على نفاذهم ، ليست من العلم ولا من النظر الصحيح في شيء ؛ وقد استطاع رجال من أهل العلم ، أن يسلكوا

إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها وسلامتها ، بلا غش في الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ وبلا مراء في الذي يسلم به صريح العقل وصريح النقل ، إلا أنهم لم يملكوا بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم ما بلغ أولئك بباطلهم .

وقد ابتليت أنا بمحنة (الشعر الجاهلي) ، عندما ذرَّ قرن الفتنة أيام كنت طالباً في الجامعة ؛ ودارت بي الأيام حتى انتهيت إلى ضرب آخر من الاستدلال على صحة (الشعر الجاهلي) ؛ لا عن طريق روايته وحسب ، بل عن طريق أخرى هي الصق بأمر (إعجاز القرآن) . فإني محصت ما محصت من الشعر الجاهلي ، حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته . إذ تبينت فيه قدرة خارقة على (البيان) ، وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تُحَد ، وإذا هو علم فريد منصوب لا في أدب العربية وحدها ، بل في آداب الأمم قبل الإسلام وبعد الإسلام . وهذا الانفراد المطلق ، ولا سيما انفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من شعر العرب أنفسهم ، هو وحده دليل كاف على صحته وثبوته .

ولقد شغلني (إعجاز القرآن) كما شغل العقل الحديث ، ولكن شغلني أيضاً هذا (الشعر الجاهلي) ، وشغلني أصحابه فأدى بي طول الاختبار والامتحان والمدارسة إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه ، حتى صار عندي دليلاً كافياً على صحته وثبوته . فأصحابه الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعيانهم ، رأيتهم في هذا الشعر أحياناً يغدون ويروحون ، رأيت شايعهم ينزو به جهله ، وشيوخهم تدلف به حكيمته ، ورأيت راضيه يستنير وجهه حتى يشرق ، وغاضبيه تربد سحنته حتى تظلم ، ورأيت الرجل وصديقه ، والرجل وصاحبه ، والرجل الطريد ليس معه أحد ، ورأيت الفارس على جواده ، والعادي على رجليه ، ورأيت الجماعات في مبداهم ومحضهم ، فسمعت غزل عشاقهم ، ودلال فتياتهم ، ولاحت لي نيرانهم وهم يصطلون ، وسمعت أنين باكيهم وهم للفراق مزمعون ؛ كل

ذلك رأيته وسمعته من خلال ألفاظ هذا الشعر ، حتى سمعت في لفظ الشعر همس الهامس وبُحة المستكين ، وزفرة الواجد وصرخة الفزع ، وحتى مثلوا بشعرهم نصب عيني ، كأني لم أفقدهم طرفة عين ، ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم ، ولم تغب عني مذاهبهم في الأرض ، ولا مما أحسوا ووجدوا ، ولا مما سمعوا وأدركوا ، ولا مما قاسوا وعانوا ، ولا خفي عني شيء مما يكون به الحي حياً في هذه الأرض التي بقيت في التاريخ معروفة باسم (جزيرة العرب) .

وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي كما عرفته ، أمر ممكن لمن اتخذ لهذه المعرفة أسبابها ، بلا خلط ولا لبس ولا تهاون ولا ملل . وهذه المعرفة هي أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية ، من الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص منه دلالاته على أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام . فإذا صح ذلك - وهو عندي صحيح لا أشك فيه - وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة ، ملتصين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عن جاء بعدهم ، ومستنبطين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهم . فإذا تم لنا ذلك ، فمن الممكن القريب يومئذ أن نتلمس في القرآن الذي أعجزهم بيانه ، خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر .

وههنا أمر له خطر عظيم ، فلا تظن أن الشأن في دراسة (الشعر الجاهلي) ، هو شأن المعاني التي تناولها ، والأغراض التي قيل فيها ، والصور التي انطوى عليها ، واللغة التي استخدمها من حيث الفصاحة والعدوبة وما يجري مجراها ، بل الشأن في ذلك أبعد وأعمق وأعوص ، إنه تمييز القدرة على البيان ، وتجريد ضروب هذا (البيان) على اختلافها ، واستخلاص الخصائص التي أتاحت للغتهم أن تكون معدناً للسمو ، بالإبانة عن جوهر إحساسهم ، سمواً يجعل للكلام حياة كنفخ الروح في الجسد القائم ، وكقوة الإبصار في العين الجامدة ، وكسجية النطق في البضعة المتجلجلة المسماة باللسان .

فإذا اتخذنا لهذه الدراسة أهبتها ، وأعدنا لها من الصبر والجد والحذر ما ينبغي لها ، واللسان لساننا ، والقوم أسلافنا ، والسلائق مغروزة في أعماق طباعنا ، ثم أصلنا للدراسة مناهج تعين عليها ، واستحدثنا لها أسلوباً يلائمها ، فعندئذ يدنو الذي نراه بعيداً ، ويتجلى لنا ما كان غامضاً ، ويكشف لنا (الشعر الجاهلي) عن أروع روائعه ، ويبذل لنا ما استكن فيه واستتر من أصول (البيان) الإنساني ، بغير تخصيص للغة العرب ، فنراها ماثلة على أدق وجوهه وأغضها ، وفي أتم صورته وأكملها .

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي ، وما وجدته فيه في نفسي باب عظيم ، أسأل الله أن يعينني بحوله وقوته ، حتى أكشف عنه وأجليه ، وحتى أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن كل شعر العرب بعده ، وبذلك يكون نفسه دليلاً حاسماً على صحة روايته ، وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم .

وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية ، قليل مما روته الرواة منه ، والرواة القدماء أنفسهم لم يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو عمرو بن العلاء ، في أوائل القرن الثاني من الهجرة : « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير » . ومع ذلك فهذا القليل مجزئ إن شاء الله في الدلالة على ما نريد من الإبانة عن تميز شعرهم عن شعر من جاء بعدهم ، وفيه جمّ واف من خصائص البيان التي امتاز بها أهل الجاهلية .

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا ؟ .. بقي مادة للغة العرب ، وشاهداً على حرف من العربية ، وعلى باب من النحو ، وعلى نكتة في البلاغة . وبقي ذخراً للرواة ، وركازاً يستمد منه شعراء الإسلام ، ومنبعاً لتاريخ العرب في الجاهلية ، بل بقي كنزاً لعلوم العرب جميعاً ، لكل علم منه نصيب على قدره . ولكن غاب عنا أعظم ما بقي له هذا الشعر : أن يكون مادة لدراسة البيان المفطور في طبائع البشر ، مقارناً بهذا البيان ، الذي فاق طاقة بلغاء الجاهلية ،

وكانت له خصائص ظاهرة ، تجعل كل مقتدر بليغ مبين ، وكل متذوق للبلاغة والبيان ، لا يملك إلا الإقرار له ، بأنه من غير جنس ما يعهده سمعه وذوقه ، وأن مبلغه إلى الناس نبي مرسل ، وأنه لا يطيق أن يخلقه أو يفتريه لأنه بشر لا يدخل في طوقه إلا ما يدخل مثله في طوق البشر ، وأنه إن تقوّل غير ما أمر بتبليغه وتلاوته ، بأن للبشر كذبه ، وحقّ عليه قول منزله من السماء سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [سورة الحاقة ٦٩ / ٤٤ - ٤٧]

ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن ، لم بقي شعر الجاهلية بهذه المنزلة لم يتجاوزها ؟ وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أئمة العلم من قبلك ؟ وكيف أخطأه علماء البلاغة ، وهم الذين قصدوا بعلمهم قصد الإبانة عن إعجاز القرآن ، وهم أقرب بالتنزيل عهداً منا ومنك ؟ وما الذي صدّ العقول البليغة عن سلوك هذا المنهج ، وما نهضت إلا للمرامة دون إعجاز القرآن ، في القديم والحديث ؟ .

وحق علي أن أجيب ، ولكن يقتضيني جواب هذه المسألة أن أقتص قصة أخرى ، لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاً ، بل أوجز المقال فيها إيجازاً مدفوعاً عنه الخلل ما أطق ، وعلى سامعها أن يدفع عن نفسه الغفلة ما أطاق ؟ .

فأهل الجاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البيان ، وقدرتهم على تصريفه بالسنتهم ، وتمكنهم من تذوقه بأدق حاسة في قلوبهم ونفوسهم ، وعلمهم بأسراره ، وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ماهو من نحو بيان البشر ، وما ليس من بيانهم ؛ أهل الجاهلية هؤلاء ، هم الذين جاءهم كتاب من السماء بلسانهم ؛ هو في آيات الله بمنزلة عصا موسى ، وإبراء الأكمه والأبرص في آيات أنبيائه ، لتكون تلاوته على أسماعهم برهاناً قاهراً يلزمهم بالإقرار له بصحة تنزيله من السماء على قلب رجل منهم ، وأن هذا الرجل نبي مرسل ، عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لما

دعاهم إليه ، فلما كذبوه وأنكروا نبوته ، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا الذي يسمعون في نظمه وبيانه ، وألح عليهم يتحداهم في آيات منه كثيرة ، ولكنهم وجدوا في أنفسهم مفارقتة لبيان البشر ، وجداناً ألجأهم إلى ترك المعارضة إنصافاً للبيان أن يُجار على حقه ، وتنزيهاً له أن يزرى به جورهم عن هذا الحق .

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن استجاب له نفر بعد نفر إقراراً وتسلياً بأن الكتاب كلام الله ، وأن الرجل نبي الله ، ثم تتابع إيمان المؤمنين منهم ، حتى لم تبق دار من دور أهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو عمها ، وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إيمان أحدهم حتى يكون هذا الرجل ، بأبي هو وأمّي ؛ أحب إليه من أهله وولده . وهذه أعمالهم تصدق ذلك كله .

فأقبل كل بليغ منهم مبين ، وكل متذوق للبيان ناقد يتحفظ ما نزل من القرآن ويتلوه ويتعبد به ، ويتتبع تنزيله تتبع الحريص المتلفه ، ويصيخ له وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى المنابر يوماً بعد يوم ؛ وشهراً بعد شهر ؛ وعاماً بعد عام ، وكلهم مخبت خاشع لذكر الله وما نزل من الحق ، يصدق إخبارهم وخشوعهم ما قال الله سبحانه : ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مِثَالِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [سورة الزمر ٢٣/٣٩] .

ثم صار للقرآن في جزيرة العرب دوي كدوي النحل ، وخشعت أسماع للجاهلية كانت بالأمس ، للذي يتلى عليهم من كلام الله الذي خلقهم ، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ، وأخبتت ألسنة للجاهلية كانت بالأمس ، إقراراً لهذا القرآن بالعبودية ، كما أقروا هم للذي اصطفى لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية ، وماجت بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحين ، كلما علوا شرفاً أو هبطوا وادياً ، وأقاموا تالين للقرآن بالغدو والآصال ، وبالليل والأسحار وانطلقوا يتتبعون سنن نبيهم ويتلقفونها ، وخلعوا عن قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وألسنتهم

ظلمة الجاهلية ، ودخلوا بالسنتهم وعقولهم ونفوسهم وقلوبهم في نور الإسلام .

ثم طار بهم هذا القرآن في كل وجه ، يدعون الناس أسودهم وأحمرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويحملون إليهم هذا الكتاب المعجز بيانه لبيان البشر ، والذي نزل بلسانهم حجة على الخلق ، وهدى يخرجهم من الظلمات إلى النور . فكان من أمرهم يومئذ ما وصفه ابن سلام في كتاب (طبقات فحول الشعراء) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » . فقال ابن سلام تعليقاً على ذلك : « فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوها بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار ، راجعوا رواية الشعر ، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ، ولا كتاب مكتوب . وألفوا ذلك ، وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عليهم منه كثير » .

ولا يغرك ما قال (ابن سلام) ، فتحسب أن أهل الجاهلية الذين هدام الله للإسلام ، طرحوا شعر جاهليتهم دبر آذانهم ، فانصرفوا عنه صماً وبكاً ، وخلعوه عن عقولهم وألسنتهم كما خلعوا جاهليتهم ، فهذا باطل تكذبه أخبارهم ، وينقضه منطق طبائع البشر وتاريخ حياتهم ، بل كان أكبر ما لحقه من الضيم : أن نازعه القرآن فصرف همهم إليه ، فكان نصيبه من إنشادهم وتقصيدهم القصائد أقل مما كان في جاهليتهم ، ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا شق عليهم طول مدارس القرآن ، وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا مما فرض عليهم ربهم ، وسن لهم نبيهم ﷺ . وظل ذلك دأبهم في أول إسلامهم ، ونشأ أبناءهم يسمعون منهم شعر جاهليتهم ويستمعون إلى مكنوز بيانهم في ألسنتهم ، فيخرجون أيضاً مركوزاً ذلك البيان في طباعهم ، وينتقل ذلك بما يشبه العدوى إلى مُسَلِّمة الأعاجم وأبنائهم .

وحيث نزل أهل الجاهلية الذين أسلموا نزل معهم الذكر الحكيم ، ونزل شعر الجاهلية وتدارسوه وتناشدوه ، وقوموا به لسان الذين أسلموا من غير العرب . وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني كتاب ربه ، هو مدرسة الشعر الجاهلي ، لأنه لا يستقل أحد بفهم القرآن حتى يستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك قول الشافعي فيما بعد ، في القرن الثاني من الهجرة : « لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله ، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله ، بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ﷺ ، وبالناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ، ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر ، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » . فليس يكفي أن يكون عارفاً بالشعر ، بل بصيراً به أشد البصر ، كما قال الشافعي رحمه الله ، والذي قاله الشافعي بعد قرن ، هو الذي جرى العمل عليه في أول الإسلام .

واستفاضت بالمسلمين الفتوح ، واستفاض معهم شعر جاهليتهم ، وأسلمت الأمم ودخلت في العربية كما دخلت في الإسلام ، ونزل بيان القرآن كالغيث على فطرة جديدة ، فطرة أهل الألسنة غير العربية ، بعد أن رويت من بيان الجاهلية في الشعر الجاهلي . وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم ، بأهل هذه الألسنة التي دخلت في العربية ، فنشأ من امتزاج ذلك كله بيان جديد ، ظل ينتقل ويتغير ويتبدل جيلاً بعد جيل ، ولكن بقي أهله بعد ذلك كله ، محتفظين بقدرة عتيقة حاضرة ، هي تذوق البيان تذوقاً عالياً ، يعينهم على تمييز بيان البشر كما تعهده سلائقهم وفطرتهم ، وبيان القرآن الذي يفارق خصائص بيانهم من كل وجه .

ثم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرقاً إلى حد الأندلس غرباً ، ومن حد بلاد الروم شمالاً إلى حد الهند جنوباً ، وسمع دوي القرآن العربي في أرجاء الأرض المعمورة . وقامت المساجد في كل قرية ومدينة وازدحمت في ساحاتها

صفوف عباد الرحمن ، وعلا منابرها الدعاة إلى الحق ، وتحلقت الحلق في كل مسجد ، وتداعى إليها طلاب العلم ، فطائفة تتلقى القرآن من قرائه ، وطائفة تدرس تفسير آياته ، وطائفة تروي حديث رسول الله عن حفاظه ، وطائفة تأخذ العربية عن شيوخها ، وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والإسلام عن رواته ، طوائف بعد طوائف في أنحاء المساجد المتدانية ، طوائف من كل لون وجنس ولسان ، كلهم طالب علم ، وكلهم يتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر ، فكل ذلك علم لا يستغني عنه مسلم تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء ينشدون شعرهم ، أو يتنافرون به ويتهاجون ، والرواة تحفظ ، والناس يقبلون ينصتون ، وينقلبون يتجادلون ، وعجّت نواحي الأرض بالقرآن وباللسان العربي ، لا فرق بين ديار العجم كانت وديار العرب .

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين ، وجأؤوا بالمرء والجدل ، وباللدد والخصام ، وشققوا الكلام بالرأي والهوى ، فنشأت بوادر من النظر في كل علم ، وعندئذ نجم الخلاف ، وانتهى الخلاف إلى الجرأة ، وأفضت الجرأة يوماً إلى رجل في أواخر دولة بني أمية يقال له (الجعد بن درهم) ، وكان شيطانياً خبيث المذهب ، تلقى مذهبه عن رجل من أبناء اليهود ، يقال له : (طالوت) ، فكذب القرآن في اتخاذ إبراهيم خليلاً ، وفي تكليم موسى ، إلى هذا وشبهه ، وكان من قوله : إن فصاحة القرآن غير معجزة ، وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن منها !!... فضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى ، في نحو سنة ١٢٤ من الهجرة .

وكلام (الجعد) كما ترى ، استطالة رجل جريء اللسان خبيث المنبت ، بلا حجة من تاريخ أو عقل .

ولم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض العقول إلى فحص (إعجاز القرآن) ، من باب غير باب السفه والاستطالة ، فقام بالأمر كهف

المعتزلة ولسانها : (أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام) . فأتاه من قبل الرأي والنظر ، حتى زعم أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن ، مع قدرتهم عليها ، فكانت هذه الصرفة هي المعجزة ؛ أما معجزة القرآن فهي في إخباره بكل غيب مضى وكل غيب سيأتي . وهذه مقالة لا أصل لها إلا الحيرة والابتهار من هذا الذي أعجز أهل الجاهلية وأسكتهم . وهب قوم يعارضونه ويجادلونه ، منهم صاحبه أبو عثمان الجاحظ ، فألف كتابه في (نظم القرآن) ، وأنه غاية في البلاغة ، وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم ، ولكن ظل الأمر محصوراً في إثبات (الصرفة) وإبطالها ، وفي طرف من الاستدلال على بلاغة القرآن وسلامته مما يشين لفظه ، وخلوه من التناقض ، واشتاله على المعاني الدقيقة ، ومافيه من نبأ الغيب ، إلى آخر ما تجده مبسوطاً في كتب القوم ، والذي عرفت قولنا فيه فيما مضى من كلامنا .

ثم كثرت اللجاجة بين هذه الفئات ممن عرفوا باسم المتكلمين ، وكان أمرهم أمر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل بدليل ، حتى إذا صارت مسألة (إعجاز القرآن) مسألة تستوجب أن ينبري لها رجل صادق ، انبرى لهؤلاء المتكلمين (أبو بكر الباقلاني) المتوفى سنة ٤٠٣ هـ ، والناس يومئذ بين رجلين ، كما قال هو نفسه : « ذاهب عن الحق ، ذاهل عن الرشد ، وآخر مصدود عن نصرته مكدود في صنعته ؛ فقد أدى ذلك إلى خوض الملحد في أصول الدين ، وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين ، وذكر لي عن بعض جهالهم أنه جعل يعدله ببعض الأشعار ، ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ، ولا يرضى بذلك حتى يفضل عليه ، وليس هذا بيدع من ملحدة هذا العصر ، وقد سبقهم إلى عظم ما يقولون إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم » (كتابه إعجاز القرآن ص ٥ ، ٦) فهذا هو الذي حفزه وأهاجه ، حتى كتب كتابه المعروف (إعجاز القرآن) .

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ هم الناس ، ولم يزل

تذوقهم للبيان ما وصفت لك ، تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى السلائق ، مشحوذ بمدارسة الشعر وسماعه وروايته ؛ ولكن لم يضر جمهور هذا الطباع شيئاً أن استفاض الجدل وظهر سلطانه ، وأن صارت كل فرقة تمضغ كلاماً ، تناضل به عن رأيها ، وتقطع به حجة خصمها ، طلباً للغلبة لا تمحيصاً للرأي ، وفحصاً عن الحق .

ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني ، فقد جمع في كتابه خيراً كثيراً ، واستفتح بسليم فطرته أبواباً كانت قبله مغلقة ، وكشف عن وجوه البلاغة حجاباً مستوراً . ولكنه زل زلة كان لها بعد ذلك آثار متلاحقة ، وإن لم يقصد بها هو قصد العاقبة التي انتهت إليها .

كان الباقلاني حقيقاً أن ينهج النهج الذي أدناه إليه تمحيص مسألة (الإعجاز) ، ويومئذ يجعل الشعر الجاهلي أصلاً في دراسة بيان عرب الجاهلية ، من ناحية تمثله لخصائص بيان البشر ، والباقلاني رضي الله عنه كان يجد في نفسه وجداناً واضحاً أن خصائص بيان القرآن مفارقة لخصائص بيان البشر ، وقد ألمح إلى ذلك في كتابه ، كما ألمح إليه من سبقه . بيد أن جدل المتكلمين قبله وعلى عهده ، وخوض الملحددين في أصول الدين كما قال ، ومنهجهم في اللجاجة وطلب الغلبة ، كل ذلك لم يدعْه حتى استغرقه في الرد عليهم ، على مثل منهاجهم من النظر . ثم دارت به الدنيا ، لما بلغه أن بعض جهالهم يعدل القرآن ببعض الأشعار ، ويوازن بينه وبين غيره من الكلام .

وأنت تستطيع أن تقرّ كتابه فصلاً فصلاً لتجد مصداق ما أقول لك . حتى إذا انتهى إلى الذي هاجه ، من موازنة القرآن ببعض الأشعار ، هب إلى تسفيه هذه الموازنة ، فدعاك في أوسط كتابه أن تعتمد معه إلى ما لا تشك في جودته من شعر امرئ القيس ، وما لا ترتاب في براعته ، ولا تتوقف في فصاحته ، كما قال في كتابه (ص ٢٤١) ، فطرح بين يديك هذه القصيدة ، وجعل يفصلها وينقدها

ويمحو من محاسنها ويثبت ، ويقف بك على مواضع خللها ، ويفضي بك إلى مكان من ضعفها ، ولم يزل يعريها حتى كشف الغطاء عن عوارها ، ثم ختم ذلك بقوله : « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها ، تتفاوت في أبياتها تفاوتاً بيناً في الجودة والرداءة ، والسلاسة والانعقاد ، والسلامة والاخلال ، والتكن والاستصعاب ، والتسهل والاسترسال ، والتوحش والاستكراه ، وله شركاء في نظائرها ، ومنارعون في محاسنها ، ومعارضون في بدائعها » .

فلما انتهى من ذلك افتتح فصلاً شريفاً نبيلاً ، ذكر فيه آيات من القرآن ، وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبيانها ، وهذا الفصل هو أدل الدليل على أن الباقلاني ، لو كان استقام له المنهج الذي ذكرناه ، لبلغ فيه غاية يسبق فيها المتقدم ، ويكد فيها جهد المتأخر ؛ ولكنه لم يزد في هذا الفصل على أن جعل يقف بك على بيان شرف الآيات لفظاً ومعنى ، ولطيف حكايتها ، وتلاؤم رصفها وتشاكل نظامها ، وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء ، ولا يتباين في أمر ، ولا يختلف في حال ، بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى (كتابه ص ٣٠٢ ، ٣٠٥) ؛ وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع ، وتمثالها في السلاسة والإعراب ؛ وانفرادها بذلك الأسلوب ، وتخصصها بذلك الترتيب . أما غيرها من الكلام ، فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في معانيه ، وهو كثير التلون دائم التغير والتكر ، ويقف بك على بديع مستحسن ، ويعقبه بقبيح مستهجن ، ويأتيك باللفظة المستنكرة ، بين الكلمات هي كاللآلئ الزهر ، (كتابه ص ٣١٣ ، ٣١٤) . ثم انتهى إلى قوله في القرآن : « وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام ، وماله من علو الشأن ، لا يطلب مطلباً إلا انفتح ، ولا يسلك قلباً إلا انشرح ، ولا يذهب مذهباً إلا استنار وأضاء ، ولا يضرب مضرباً إلا بلغ فيه السماء ، ولا تقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى فوائدها إلا قصرت ، ولا تظهر بحكمة فظننت أنها زبدة حكها إلا قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس ، لأضل من حمار باهلة ، وأحق من هبنقة » (كتابه ص ٣٢١ ، ٣٢٢) .

وصدق الباقلاني في كل ما قال ، إلا أنه لم يزد على أن يبين خلو القرآن من الاختلاف والتغير ، وبرأته من كل ما يلحق كلام الناس من عيب وخلل ، وكل ماهو قرين لضعف طبائعهم ، وإن استحكت قواهم ، ودالّ على عمائم عن كثير من الحق ، وإن استنارت بصائرهم . ولعمري إنه الحق لا ينال منه الباطل ، ولكنه غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق بها بيان القرآن بيان البشر من الوجه الذي فصلناه .

وليس هذا موضع بحثنا الآن ، ولكن بحثنا عن الشعر الجاهلي ، وما كان من أمره . فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني كما ذكر هو ، حملته على هتك الستر عن معلقة امرئ القيس ، ليكشف للناس عيبها وخللها ، لا ليستخرج منها خصائص بيانهم ، وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن ، فلما زلّ الباقلاني هذه الزلة وأخطأ الطريق ، زلّ به من بعده وأخطأه ، وأخذوا الشعر الجاهلي كله هذا المأخذ ، ولكن العجب بعد ذلك أن (الشعر الجاهلي) ظل عند البلغاء وجمهور الناس هو مثقف الألسنة والحجة على اللغة ، والشاهد على النحو وما إلى ذلك . ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن وإعجازه ، اتخذوه هدفاً للنقد والتفلية وإظهار العيب وتبيين الخلل ، بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ فيبقى الأمر أمر موازنة لا عدل فيها . وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية بتركهم معارضة القرآن بشعرهم أو كلامهم ، هو إقرار لا معقب عليه بفضل هذا القرآن على شعرهم وكلامهم ، فلم تكن الباقلاني حاجة إلى سلوك هذا الطريق الذي سلكه ، إلا ما حمّله عليه ما نعق به جاهل من جهال المتلحدة ، من الموازنة بين الكلامين ، وتفضيل شعرهم على القرآن .

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللجاجة ، في الموازنة بين شعر الجاهلية ، وشعر المحدثين من شعراء الإسلام ، وظل الجدل في تفضيل أحدهما على الآخر باباً تقتحمه الألسنة طلباً للمغالبة والظهور ، وداخل ذلك من الإزراء على الشعر

الجاهلي وعيبه ما داخل ، فكان هذا أيضاً صارفاً عن مدارسته على الوجه الذي طلبناه في صدر حديثنا . وفي خلال ذلك كله ، تجمعت على فهم الشعر الجاهلي أخطاء شديدة الخطر ، غَشَّتْ حقيقته بحجاب كثيف من الغموض ، زاده كثافة ما لحق الشعر الجاهلي من التشبث والضياع ، وما أصابه من اختلال الرواية بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ، حتى اختلطت فيه المعاني أحياناً اختلاطاً ، سهّل لكل عائب أن يقول فيه ما عنّ له . ومع كل ذلك أيضاً بقي الشعر الجاهلي مثقفاً للألسنة ، ومعدناً لشواهد اللغة والنحو والبلاغة .

فليت شعري أي بلاء ترى أصاب هذا الشعر !!

ثم تتابعت العصور على ذلك وعلى ما هو أشنع منه ، حتى أفضينا به في هذا العصر الحديث إلى أقبح الشناعة ، يوم فرض الاستعمار الغربي الغازي ، على مدارسنا منهجاً من الدراسة لا يقوم على أصل صحيح ، كان يرمي في نهايته إلى إضعاف دراسة العربية إضعافاً شائناً ، لا مثيل له في كل لغات العالم التي يتلقاها الشباب في معاهد التعليم على اختلاف درجاتها . ثم طمت الشناعة بعد سنين ، حين عزلت اللغة العربية كلها عزلاً مقصوداً عن كل علم وفن ، وأصبح الشباب يتعلم لغته على أنها درس محدد ، هو ثقيل بهذا التحديد المجرم على كل نفس ، وخاصة نفوس الشباب الغض . ثم لما أنشئت الجامعة ، ودخلها هؤلاء الشباب على ما هم فيه من الملل بلغتهم ، ومن الاستهانة بأمرها ، طلع قرن الشيطان بفتنة (الشعر) والتشكيك في صحة روايته ، وطار الشر إلى الصحافة ، فاتخذت اللغة القديمة كلها لا الشعر الجاهلي وحده ، مادة للهزء والسخرية ، وللنكتة والزراية ، لا بل تندروا بكل من بقي على شيء من المحافظة على سلامة اللغة ، سلامة هي كإبراء الذمة لا أكثر ولا أقل .

هذا تاريخ مختصر للأسباب التي وقفت بالشعر الجاهلي حيث وقف قديماً ، فحالت بين علماء البلاغة والمنهج الذي كشفته وبينته ، وكان لازماً عليهم وعلينا

أن نسلكه لدراسة إعجاز القرآن ، دراسة صحيحة سليمة من الآفات . وهو تاريخ أشد اختصاراً للذي تبع ذلك في العصر الحديث ، لما صار (الشعر الجاهلي) ملهية يتلهم بها كل من ملك لساناً ينطق ، حتى ألقى ذلك كله ظلاً من الكآبة والظلمة على دراسات المحدثين في الجامعة وغير الجامعة ، حين يدرس أحدهم هذا الشعر . هذا الشعر الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه ﷺ ، نوراً يضيء ظلمات الجاهلية ، ويعكف أهله لبيان عكوف الوثني للصنم ، ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا مثلها لأوثانهم قط . فقد كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة الأوثان ! وقد سمعنا بن استخف منهم بأوثانهم ، ولم نسمع قط بأحد منهم استخف ببيانهم .

وأنت خليف أن تعرف أن الشيء الذي طلبته واحتججت له ، وحاولت أن أكشف عن منهاجه ومذهبه ، إنما يتعلق بخصائص البيان في القرآن ، وخصائص بيان البشر على اختلاف ألسنتهم ، وأن مخرج هذا غير مخرج هذا ، وأن الشعر الجاهلي ، إنما هو مادة الدراسة الأولى ، لأن القرآن نزل بلسان العرب ، والذين نزل عليهم ثم تحداهم وأعجزهم ، هم أصحاب هذا الشعر والمفتونون به وبيانه . وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني ، ثم فجر عيونه إمام البلاغة (عبد القاهر الجرجاني) المتوفى سنة ٤٧٤ هـ في كتابيه (دلائل الإعجاز) ، و (أسرار البلاغة) ، ثم أبدع فيه العلماء ما أبدعوا ، وزادوا فيه عليه وتقصوا . وكان ذلك بعد أن أغلق الباب الذي فصلنا القول فيه ، كان هو الجدير بأن يفتحه الباقلاني وعبد القاهر .

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يوماً ما ، وعسى أن يكون ذلك بتوفيق الله ، فسيكون ذلك فتحاً مبيناً لا في تاريخ البلاغة العربية وحدها ، بل في تاريخ بلاغة الجنس الإنساني كله . وسيكون أيضاً مقنعاً ، ورضى لهذا (العقل الحديث) الذي يتطلب في معرفة (إعجاز القرآن) ما يرضى عنه

ويطمئن إليه ، وليس هذا فحسب ، بل إن أهل الحق من أهل الإسلام ، سيجدون يومئذ وسيلة لا تدانيها وسيلة ، تسهل لهم ما استغلق عليهم من دعوة الناس إلى كتاب الله الذي خصّ به العرب ، وجعل فيه ذكركم على الدهر حين أنزله بلسانهم ، ولكنه جعله هدى للبشر جميعاً عربهم وعجمهم . ويومئذ ستبطل فتنة (ترجمة القرآن) من أصلها ، لسبب ظاهر أشد الظهور . فإن البشر إذا لم يكن في طاقتهم بالسنتهم التي يبدعون في شعرها ونثرها ، أن يأتوا ببيان كبيان القرآن ، تدل تلاوته على أنه بيان مفارق لبيان البشر ، فمن طول السفه وغلبة الحماقة ، أن يدعي أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن ، فيأتي في الترجمة ببيان مفارق لبيان البشر . فإذا لم يكن ذلك في طاقة أحد ، لم يكن لهذه الترجمة معنى بل سيكون فيها من القصور والتخلف ، ما يجعل القرآن كلاماً كسائر الكلام ، لا آية فيه ولا حجة على أحد من العالمين ، ولا توجب ترجمته على أحد أن يؤمن بما فيه ، وإن خالف ما جرى عليه اعتقاده أو علمه ، إلا إذا آمن من قبل أنه كتاب منزل من السماء . وهذا عكس لآية القرآن ، وهي أن بيانه هو الدليل القاطع على أنه ليس من كلام البشر ، وأنه كتاب منزل من السماء ، وأنه هو كلام رب العالمين الذي تعبدنا بتلاوته ، والذي قال فيه رسول الله ﷺ : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاق ، له أجران » . وقال أيضاً : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول ﴿ ألم ﴾ حرف ، ولكن أقول ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » .

وأما بعد ، فعسى أن يكون الله قد ادخر لآخر هذه الأمة ، بعض ما يلحقها بفضل أولها ، فتفتح بالقرآن أذاناً صاماً وعيوناً عمياً وقلوباً غلفاً ، وتخرج بهديه الناس من ضلالتهم ، وتذودهم به عن اتباع خطوات الشيطان ، إلى اقتفاء

الصراط المستقيم ، والله تعالى يقول لنبيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ ﴾ [المؤمنون ٧٣/٢٣ و٧٤].

وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أولها ، وعسى أن يكون ذلك مخبوءاً في هذا الفصل الذي نجده في أنفسنا بين بيان الله سبحانه ، وبيان عباده من البشر .

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [سورة الأنعام ١٤٩/٦].

ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » ، فإذا كان أولها لم يصلح إلا بالبيان ، فآخرها كذلك لن يصلح إلا به ، وإن امرأ يقتل لغته وبيانها ، وآخر يقتل نفسه لمثلان ، والثاني أعقل الرجلين !.

وشكر الله لأخي مالك بن نبي ، وقد دعاني إلى كتابة مقدمة لكتابه : (الظاهرة القرآنية) ، ففتح لي به باباً من القول في (إعجاز القرآن) كنت أتهيّب أن ألجه ، وباباً آخر من القول في (الشعر الجاهلي) كنت أماطل نفسي دونه ، وأنا أعلم أنني قد قصرت في ذلك كله واختصرت ، وإن كنت قد أطلت ، وأخشى أن أكون قد أملت ، ولكن عذري أن الرأي فيها كان قد شابها ما كدره ، فبذلت جهدي أن أحص القول فيها ، حتى أنفي عنها القذى ، وأخلصها من الأذى ، مبتغياً بذلك وسيلة إلى ربي سبحانه ، طلبت القربة عنده ، ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَاعْمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [النحل ١١١/١٦].

والحمد لله وحده ، ولا حول ولا قوة إلا به ، ولا فضل إلا من عنده .

محمود محمد شاكر

☆ ☆ ☆

مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية

مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية^(١)

لم يُتَحَ لهذا الكتاب أن يرى النور في صورته الكاملة ، فالواقع أننا قد أعدنا تأليف أصوله التي أحرقت في ظروف خاصة . وهو كما هو الآن ، لا يكفي في علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية ؛ فإن الموضوع يتطلب عملاً شاقاً طويلاً الأنفاس ، ومراجع ذات أهمية قصوى ؛ لم يكن بوسعنا الحصول عليها في محاولتنا الثانية . غير أننا لا زلنا نشعر بقيمة الفكرة التي ساقطنا إلى هذه الدراسة ، حتى لقد آمنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد في سبيل تحقيقها ، مهما تكن صعوبات المشروع ، ومهما تكن المعوقات دون تحقيقه .

ولذا حاولنا أن نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة في قصاصات ، أو مسجلة في الذاكرة ، فأنقذنا بذلك - على ما نعتقد - جوهر الموضوع ، وهو الاهتمام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية ، وهو منهج يحقق من الناحية العملية هدفاً مزدوجاً هو :

١ - أنه يتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج في الدين .

٢ - وأنه يقترح إصلاحاً مناسباً للمنهج القديم في تفسير القرآن .

وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة ، يتصل بعضها بالتطور الثقافي الذي حدث في العالم الإسلامي بصورة عامة ، وبعضها يرجع إلى عنصر

(١) هذا المدخل منشور في رسالة مستقلة .

آخر ، يمكن أن نسميه (تطور نظرتنا في مشكلة الإعجاز) بصورة خاصة ، ولا بد إذن من عرض هذه الأسباب بترتيبها :

أولاً : الأسباب التاريخية :

ينبغي أن ندرك أن التطور الثقافي في العالم الإسلامي يمر بمرحلة خطيرة ، إذ تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية ، وخاصة من طريق مصر . هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة التي يتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيئاً ، بل إنها تمس أيضاً وبطريقة غامضة ، ما يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفي كلمة واحدة : ما يتصل بالحياة الروحية .

وإنه لما يثير العجب أن نرى كثيراً من الشباب المسلم المثقف يتلقون اليوم عناصر ثقافة تتصل بمعتقداتهم الدينية ، وأحياناً بدوافعهم الروحية نفسها ، من خلال كتابات المتخصصين الأوروبيين .

إن الدراسات الإسلامية التي تظهر في أوروبا بأقلام كبار المستشرقين واقع لا جدال فيه ، ولكن هل تتصور المكانة التي يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية الحديثة في البلاد الإسلامية ؟

إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها ، وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم مجمع اللغة العربية في مصر بين أعضائه عالماً فرنسياً . وربما أمكننا أن ندرك ذلك إذا لاحظنا عدد رسالات الدكتوراه ، وطبيعة هذه الرسالات التي يقدمها الطلبة السوريون والمصريون كل عام إلى جامعة باريس وحدها ، وفي هذه الرسالات كلها يصرون - وهم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو نهضة الإسلام - يصرون كما أوجبوا على أنفسهم ، على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم الغربيون .

وعن هذا الطريق أوغل الاستشراق في الحياة العقلية في البلاد الإسلامية ،
محددًا بذلك اتجاهها التاريخي إلى درجة كبيرة .

تلکم هي الأزمة الخطيرة التي تمر بها ثقافتنا الآن ، مثيرة هنا وهناك صدی
مناظرات مدوية ، كما حدث في مصر بين الدكتور زكي مبارك والدكتور طه
حسين ، فقد عبرت مناظرتها في أنشودة أدبية تهزها الحماسة عن المأساة الحديثة
للفكر الإسلامي .

ولكن لهذه الأزمة العامة مظهرًا يهم موضوع دراستنا هذه ، وأعني به تأثير
دراسات المستشرقين على الفكر الديني لدى شبابنا الجامعي ، الشباب الذي يتجه
إلى المصادر الغربية ، حتى فيما يخص معارفه الإسلامية الشخصية ، سواء أكان هذا
الاتجاه ناشئًا عن افتقار مكتباتنا أم لمجرد التجانس والقرابة العقلية .

لقد نضبت فعلاً المصادر المحلية من كنوزها الثقافية ، مولية وجهها شطر
المكتبات الأهلية في أوروبا ، والحق أن مصر قد بذلت جهداً عظيماً كما تضع في
متناول الفكر الإسلامي أدوات جديدة للعمل وذلك بما أتيح لها من مطابع
حديثة ، وعمل جاد اضطلع به شبابها الفتي المتعلم . ولكن هذا الجهد نفسه يعيش
في كنف الدهاء الإداري الموروث من عهد الاستعمار .

وأياً ما كان الأمر ، فإن الشباب المسلم المثقف في بعض ديار الإسلام يرى
نفسه مضطراً إلى أن يلجأ إلى مصادر المؤلفين الأجانب خضوعاً لمقتضيات عقلية
جديدة ، ولعله يقدر إلى حد كبير منهجها الوضعي الديكارتي ، حتى إننا نجد
قضاة وشيوخاً معممين يتذوقون فيها رشاقتها الهندسية .

وهذا كله لا غبار عليه لو اقتصر الاستشراق بمناهجه على الموضوع العلمي ، ولكن
الهُوى السياسي الديني كشف عن نفسه أحياناً بكل أسف في تأليف هؤلاء المتخصصين
الأوربيين في الدراسات الإسلامية ، على الرغم من أنها تدعو إلى الإعجاب حقاً .

فلم يكن الأب (لامانس R, P, Lamance) المثل الفريد للمستشرق الطاعن على الإسلام ورجاله ، والحالة الوحيدة التي يمكن أن نلاحظ فيها العمل الصامت لتقويض دعائم الإسلام ، فقد كان لهذا الرجل (الشاطر) على الأقل ، فضل في الكشف عن بغضه الشديد للقرآن ، ولمحمد ﷺ ؛ ولا شك أن العمل في ظل هذا التعصب الصاحب خير من تلك الميكيفيلية الصامتة المستهجنة التي اتبعها مستشرقون آخرون ، مستترين بستار العلم .

ومن العجيب أن نذكر ما تتمتع به هذه الأفكار الحقاء من مجاملة ، ولا سيما في مصر عندما تصدرها جامعات الغرب ، وأصدق مثال على ذلك بلا جدال ، الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي (مرجليوث) عن (الشعر الجاهلي) ، فقد نشر هذا الفرض في تموز عام ١٩٢٥ م في إحدى المجلات الاستشرافية ؛ وفي خلال عام ١٩٢٦ م نشر (طه حسين) كتابه المشهور (في الشعر الجاهلي) ، فهذا التسلسل التاريخي معبرتماماً عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة للأساتذة الغربيين^(١) .

وربما لم يكن فرض (مرجليوث) ليحتوي على شيء خاص غير عادي لو أنه حين نشر لم يصادف ذلك الترحيب الحار من المجلات المستعربة ، ومن بعض الرسائل التي تقدم بها دكاترة عرب محدثون ، حتى لقد كسب هذا الفرض قيمة (المقياس الثابت) في دراسة الدكتور (صباغ) عن (المجاز في القرآن) ، فقد رفض هذا الدكتور رفضاً مقصوداً مغرضاً الاعتراف بالشعر الجاهلي بوصفه حقيقة موضوعية في تاريخ الأدب العربي .

(١) ذكرنا هنا فرض (مرجليوث) لكي نبرز أمام القارئ المسلم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد في تفسير القرآن ، ويستطيع القارئ أن يدرك قيمة هذا المنهج القائم على دراسة الظواهر (La Phénoménologie) وعلى طرق التحليل النفسي ، وسيدرك أيضاً أننا لا ندرس آراء (مرجليوث) أو من تتلمذ عليه مثل (طه حسين) . وإنما نريد به دراسة (الظاهرة القرآنية) .

فالمشكلة بوضعها الراهن إذن تتجاوز نطاق الأدب والتاريخ ، وتهتم مباشرة
منهج التفسير القديم كله ، ذلك المنهج القائم على الموازنة الأسلوبية معتمداً على
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل .

وعلى أية حال ، فقد كان من الممكن أن تثور هذه المشكلة تبعاً للتطور
الجديد في الفكر الإسلامي ، وإنما بصورة أقل ثورية لأن ضرورات التطور
تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلاً ، يناسب في حكمة وروية مقتضيات
الفكر الحديث . ولكن يخيل إلينا أن (مرجليوث) أراد بفرضه أن يفرض على
المشكلة تطوراً ثورياً ، حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه (الديناميت)
الذي قد ينسف كل مناهج التفسير القديم .

لقد قام إعجاز القرآن حتى الآن على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق
كلام البشر ، وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن
أساساً عقلياً ضرورياً ؛ فلو أننا طبقنا نتائج فرض (مرجليوث) كما فعل الدكتور
(صباغ) لانهار ذلك الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة
بالنسبة لعقيدة المسلم ، أعني بالنسبة إلى إعجاز القرآن في نظر هذا المسلم . وربما لم
يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي إلى ملاحظة تقادم المقياس
القديم إن أجلاً أو عاجلاً ، ذلك المقياس الذي كان يقدم حتى ذلك الحين الدليل
القاطع على المصدر الغيبي للقرآن . أما بالنسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فأية
قيمة تبقى لبرهان يبدو منذئذ وقد فقد موضوعيته ، وأصبح ذاتياً محضاً . وهذا
الموضوع لا يتصل ببيان القرآن الذي بقي على ما هو عليه حين نزوله ، ولكن
بوضع المسلم نفسه .

والحق أنه لا يوجد مسلم وخاصة في البلاد غير العربية ، يمكنه أن يوازن
موضوعياً بين آية قرآنية ، وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلي ، فنذ
وقت طويل لم نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية ، ليكننا أن نستنبط

من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة ، ومنذ وقت طويل أيضاً تكتفي عقائدنا في هذا الباب بالتقليد الذي لا يتفق وعقول المتعلقين بالموضوعية . فمشكلة التفسير توضع إذن في ضوء جديد ، وربما نظر إليها المصريون المحدثون في هذا الضوء الجديد .

ولكن يبدو أن جهود هؤلاء العلماء على الرغم من أنها لا تغفل الجانب الاجتماعي في علم التفسير لم تحدد منهجها الكامل ، فالتفسير الكبير الذي ألفه الشيخ (طنطاوي جوهرى) إنتاج علمي أشبه بدائرة معارف ، ولا ينطوي على أقل اهتمام بتحديد منهج ، أما تفسير الشيخ (رشيد رضا) الذي اتبع فيه إمامه الشيخ (محمد عبده) فلم يضع هو الآخر هذا المنهج ، فقد كان همه أن يخلع على المنهج القديم صبغة عقل جديد . ومع أنه لم يعدل طريقة التفسير القديم تعديلاً جوهرياً ، فإنه قد خلق في الصفوة المسلمة التي تعشق التجديد الأدبي اهتماماً بالنقاش الديني . ومع ذلك فمشكلة التفسير تظل خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفرد الذي شكلته مدرسة ديكرات من جهة ، وبالنسبة لمجموع الأفكار الدارجة التي هي أساس الثقافة الشعبية من جهة أخرى .

ومن المعلوم أن كل مجتمع يحتوي مشكلة أفكار دارجة تحرك الجماهير ، كما يحتوي مشكلة أفكار علمية تخص المثقفين ، وكما أن هذه تحدد لدى القادة والعلماء حلولاً نظرية لبعض المشكلات ، فإن تلك تحدد السلوك العملي للجماعات إزاء هذه المشاكل التي تصادفهم في الحياة ، ففي العالم الإسلامي توجد الآن طبقة مثقفة مقتنعة بحركة الأرض ، ولكن هناك جمهوراً كبيراً من الدراويش ، وشعباً من الجهال من كل نوع يصبر على اعتقاده « بأن الأرض ساكنة تحملها العناية على قرن ثور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة العلمية ، لأنها تستند إلى خرافة مفسر غير موفق يرى الأرض على قرن ثور . ولنأخذ على ذلك مثلاً : (البوصلة ومقياس الزاوية) ، فعلى الرغم من أنها من

إنتاج أفكار المسلمين الفنية ، فإن العالم الإسلامي لم يستخدمها مثلاً في اكتشاف أمريكا ، لأنه كان مشلولاً آنذاك عن التقدم العقلي والاجتماعي بأفكار شعبية ميته . أليست هذه هي المأساة التي أراد الغزالي أن يعبر عنها في بيته المشهور :

غزلتُ لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغزلي ناسجاً فكسرت مغزلي

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هي مشكلة العقيدة الدينية لدى المتعلم ، كما أنها مشكلة الأفكار الدارجة لدى رجل الشارع . ومن هاتين الوجهتين ينبغي أن يعدل منهج التفسير في ضوء التجربة التاريخية التي مر بها العالم الإسلامي . وبالتالي فإذا كانت هذه الأسباب التي قدمناها تدل على ضرورة هذا التعديل فهناك أسباب أخرى تدل على محتواه ، أعني على صورة المنهج الذي يجب أن نسلكه في مشكلة الإعجاز .

ثانياً : الأسباب العائدة إلى المنهج :

ذكرنا فيما تقدم من هذا المدخل الأسباب التي دعت إلى هذه الدراسة ، نظراً لما حدث في العالم الإسلامي من تطورات اجتماعية وثقافية ، تؤثر في موقف المسلم المثقف إزاء الإسلام بصورة عامة . وينبغي الآن أن نذكر الأسباب التي حددت المنهج المتبع في هذه الدراسة ، نظراً إلى إدراك هذا المسلم للقرآن بوصفه كتاباً منزلاً على وجه الخصوص ، ولأنه لا يمكن فصل هذه الأسباب عن تاريخ الأديان السماوية بصورة عامة . إننا نجد هذه الصورة في الحديث الذي أورده أخي الأستاذ شاكر في مقدمته حيث يقول الرسول ﷺ : « ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى إلي فأننا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » ، يجب إذن أن نحدد الإعجاز في القرآن بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الأديان عامة .

وإذن لابد من تحديد هذه الكلمة لغة واصطلاحاً وفي حدود التاريخ ، لأن

عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها من دين إلى آخر ، أعني في اتجاه تطورها .

أهل اللغة يرون أن الإعجاز هو الإيقاع في العجز . وأهل الاصطلاح يرون أن الإعجاز هو الحجة التي يقدمها القرآن إلى خصومه من المشركين ليعجزهم بها .

فأما حين نريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك البشر لـ (حجة) الدين ، وإدراك المسلم لـ (حجة) الإسلام خاصة ، فلا بد من مراجعة القضية في ضوء تاريخ الأديان .

وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث .

أما الآيات التي تدل عليه في القرآن ، بل تلفت النظر إليه متعمدة ، فهي كثيرة مثل قوله عز وجل : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ [الإسراء ١٧ / ٨٨] .

وقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟ ! قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مَفْتَرياتٍ وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [هود ١١ / ١٣ و ١٤] .

وقوله جل شأنه : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ، وادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة ٢٣ / ٢٤ و ٢٥] .

ويجب أن نلاحظ أن هذه الآيات الثلاث لم يسبقها القرآن لتنشئ الحجة ، وإنما جاءت إعلاناً هنا ، وإشهاراً لوجودها في سائر القرآن . كما تؤدي تأثيرها في العقول المتربصة ، وتنتج أثرها في القلوب التي لا زالت في أكنيتها .

فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي ؟

إن لكل شعب هواية يصرف إليها مواهبه الخلاقة ، طبقاً لعبقريته ومزاجه .
فالفراعنة مثلاً كان لهم اهتمام بفنون العمارة والرياضيات ، يدلنا عليه ما بقي بين
أيدينا من آثارهم العظيمة : تلك الآثار التي أثارت اهتمام رجال العلم ، مثل الأب
(مورو) الذي خصص أحد كتبه لدراسة تصميم الهرم الأكبر ، وما يتضمن من
نظريات هندسية غريبة ، وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة .

كما كان اليونان مغرمين بصور الجمال ، على ما أبدعه فن (فيدياس) ،
وبآيات المنطق والحكمة على ما جادت به عبقرية (سقراط) .

أما العرب في الجاهلية ، فقد كانت هوايتهم في لغتهم ، فلم يقتصروا على
استخدامها في ضرورات الحياة اليومية ، شأن الشعوب الأخرى ، وإنما كان العربي
يفتن في استخدام لغته ، فينحت منها صوراً بيانية لا تقل جمالاً عما كان ينحته
(فيدياس) في المرمر ، وما كانت ترسمه ريشة (ليوناردوفانسني) في لوحاته
المعلقة في متاحف العالم الكبرى .

فالشعر العربي كما قال أخى الأستاذ محمود شاكر في مقدمة هذا الكتاب :
« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه ﷺ نوراً يضيء ظلمات الجاهلية ، ويعكف
أهله على بيانه عكوف الوثني للصنم ، ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا
مثلها لأوثانهم قط ، فقد كانوا عبدة البيان ، قبل أن يكونوا عبدة الأوثان ، وقد
سمعنا من استخف منهم بأوثانهم ، ولم نسمع قط منهم من استخف ببيانهم » .

هذه صورة الظروف النفسية التي نزل فيها القرآن ، فكان لإعجازه أن ينفذ
إلى الأرواح - بصفة عامة في زمن النزول - على هذا السبيل ، أي بما ركب في
الفطرة العربية من ذوق بياني .

ثم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي ، وفاض طوفان
العلوم في أواخر عهد بني أمية والعهد العباسي . فصار إدراك جانب الإعجاز في

القرآن بالمعنى الذي حددناه - لغة واصطلاحاً - من طريق التذوق العلمي ، أكثر من أن يكون من طريق الذوق الفطري .

وهذا يعني أن الإعجاز كما أدركته العرب وقت النزول ، أصبح من اختصاص طائفة قليلة من المسلمين ، بيدها وسائل التذوق العلمي .

ومن الممكن أن نتبع هذا التطور في مرحلتيه في مراجع التاريخ الإسلامي :

١ - فمن ذلك أن السيرة تروي لنا بعض المواقف التاريخية ، التي يظهر فيها أثر الإعجاز على الذوق الفطري عند العرب في الجاهلية ، ويظهر ذلك في صورتين :

أولاهما : إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأثر بآيات سمعها من أخته ، أو قرأها في صحيفتها .

وثانيتهما : حكم الوليد بن المغيرة حين يقول في القرآن « والله لقد سمعت كلاماً ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام الجن ، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة » . وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيمان ، وقد هزه بيان القرآن ، ولكن ما كان للحجة أن تغير أمراً أراد الله ، فترى الوليد ينتكس ، ويختم كلامه منكرأ صدق الرسالة بقوله : « وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء يفرق بين المرء وأبيه .. الخ .. » .

وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين مختلفتين . حتى إذا تقدم الزمن وتغيرت الظروف الاجتماعية ، وتقدمت العلوم ، صار الإعجاز موضوع دراسة قائم بذاته ، فكتب فيه أئمة البيان ، من أمثال الجاحظ في كتابه (نظم القرآن) (وعبد القاهر) صاحب (دلائل الإعجاز) .

ومن هذا الأخير نستعير نبذة لتوضيح المقام والمقال : نستعيرها على سبيل

المثال ، من تعليق له على قوله تعالى : ﴿ قَالَ : رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ... ﴾ [مريم ١٩ / ٥] . يقول معلقاً : « إن في الاستعارة مالا يمكن بيانه إلا من طريق العلم بالنظم ، والوقوف على حقيقته ، ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : ﴿ واشتعل الرأس شيباً ﴾ لم يزدوا فيه على ذكر الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها ، ولم يروا للمزية موجباً سواها . هكذا ترى الأمر في كلامهم ، وليس الأمر على ذلك ... » .

ولا لزوم لذكر النص بأكمله ، وإنما أوردته فقط لأبين مباشرة عجزني عن إدراك (الإعجاز) من هذا الوجه ، أي بوسائل الذوق العلمي ، بعد أن اعترفت بعجزني عن إدراكه من طريق الذوق الفطري . وهكذا أراني حيران ، فاقد الحيلة والوسيلة في قضية هي أمس القضايا بالنسبة لي بصفتي مسلماً . وهنا تواجهنا مشكلة (الإعجاز) في صورتها الجديدة بالنسبة لهذا المسلم ، أعني بالنسبة لأغلبية المسلمين المثقفين ثقافة أجنبية ، بل ربما بالنسبة لذوي الثقافة التقليدية ، في ظروفهم الثقافية والنفسية الخاصة ، فلا بد إذن من إعادة النظر في القضية في نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم اليوم ، مع الضرورات التي يواجهها في مجال العقيدة والروح .

وعلى الرغم مما يبدو في القضية من تعقد ، بسبب موقفنا التقليدي إزاءها ، فإنني أعتقد أن مفتاحها موجود في قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ، إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ﴾ [الأحقاف ٤٦ / ٩] . فإذا اعتبرنا هذه الآية على أنها حجة يقدمها القرآن للنبي كي يستخدمها في جداله مع المشركين ، فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقي من ناحيتين :

فهي تحمل ، أولاً ، إشارة خفية إلى أن تكرار الشيء في ظروف معينة يدل على صحته ، أي أن سوابقه في سلسلة معينة تدعم حقيقته بوصفه (ظاهرة

بالمعنى الذي يسبغه التحديد العلمي على هذه الكلمة : فالظاهرة هي : « الحدث الذي يتكرر في الظروف نفسها ، مع النتائج نفسها » .

وهي تحمل في مدلولها ، ثانياً ، ربطاً واضحاً بين الرسل والرسالات خلال العصور ، وأن الدعوة الحمديّة يجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه الرسالات . ومن هذا نستخلص أمرين :

١ - أنه يصح أن ندرس الرسالة الحمديّة في ضوء ما سبقها من الرسالات .

٢ - كما يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد ﷺ ، على قاعدة أن « حكم العام ينطبق على الخاص قياساً ، وحكم الخاص ينطبق على العام استنباطاً » .

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى (الإعجاز) في ضوء منطق الآية الكريمة .

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر ، أي في حدود الظاهرة ، فالإعجاز هو :

١ - بالنسبة إلى شخص الرسول : الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم بها .

٢ - وهو بالنسبة إلى الدين : وسيلة من وسائل تبليغه .

وهذان المعنيان للإعجاز يضيفان على مفهومه صفات معينة :

أولاً : أن الإعجاز - بوصفه (حجة) لابد أن يكون في مستوى إدراك الجميع ، وإلا فانت فائدته ، إذ لا قيمة منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم ، فهو ينكرها عن حسن نية أحياناً .

ثانياً : ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين : أن يكون فوق طاقة الجميع .

ثالثاً : ومن حيث الزمن : أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه .

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين ، الصلة التي تختلف من دين إلى آخر ، باختلاف ضرورات التبليغ كما سنبين ذلك .

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الإعجاز ، في كل الظروف المحتملة بالنسبة إلى الأديان المنزلة .

فإذا قسنا به في نطاق رسالة موسى عليه السلام ، مثلاً ، نرى أن الله اختار لهذا الرسول معجزتي اليد والعصا ، وإذا تأملناها وجدناهما « بوصفها حجة » يدعم الله بها نبيه - تتصفان بأنها :

١ - ليستا من مستوى العلم الفرعوني الذي كان من اختصاص أشخاص معدودين ، يكونون هيئة الكهنوت ، بل كانت المعجزة في صورتيهما كليهما ، من مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك الجميع عن طريق المعاينة الحسية ، دون إجهاد فكر .

٢ - هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي لا بجوهره ، إذ ليس لليد أو العصا صلة بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه ، فهما على هذا مجرد توابع للدين ، لا من صفاته الملازمة له .

٣ - ودلالة هاتين المعجزتين على صحة الدين محدودة بزمان معين ، إذ لا تتصور مفعول اليد والعصا (حجة) إلا في الجيل الذي شاهدها ، أو الجيل الذي بلغته تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين ، أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن محدد ، لحكمة أرادها الله . ولو فكرنا في هذه الحكمة لوجدنا أنها تتفق مع حقائق نفسية ، وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً ، هي :

أولاً : أن القوم الذين يدينون اليوم بدين موسى - أي اليهود - يفقدون ، لأسباب نفسية لا سبيل لشرحها هنا ، نزعة التبليغ ، فلا يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلى غيرهم من الأمم ، أي : الأميين - كما يقولون - حتى إننا إذا استخدمنا لغة الاجتماع قلنا : إن (الإعجاز) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه .

ثانياً : إن مشيئة الله قد قدرت أن يأتي عيسى رسولاً من بعد موسى ، وأتى الدين الجديد لينسخ الدين السابق ، فينسخ طبعاً جانب الإعجاز فيه ، وتزول الحجة بزوال ضرورتها التاريخية .

ثم أتى عيسى بالدين الجديد ، وبما يتطلب هذا الدين من وسائل لتبليغه ، أي بما يتطلب من حجة ، فأتى بإعجازه الخاص ، بالمعنى المحدد لغة واصطلاحاً كما سبق ، فكان لعيسى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله . ولسنا بحاجة أن نكرر بالنسبة إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى خصائص (الإعجاز) في الدين السابق ، لأن القضية تتعلق هنا وهناك بالتركيب النفسي الذي عليه الإنسان ، من جهة أنه إنسان يدرك الأشياء بعقله ، مع ما في عقله من عجز عن إدراك حقيقة الدين مباشرة إن لم يكن هنا حجة خاصة ، تسند تلك الحقيقة لدى عقله في صورة (إعجاز) .

فالأسباب تتكرر ، وإنما يتغير شكلها نظراً لما حدث من تطور في الظروف النفسية والاجتماعية حول الدين الجديد في البيئة التي ينشر فيها عيسى دعوته ، تلك البيئة التي تشع عليها الثقافة اليونانية والرومانية .

ولكن دلالة ما أوتي عيسى من إعجاز ستزول أيضاً مع زوال موضوعها ، للأسباب نفسها التي ألغت جانب الإعجاز في دين موسى ، لأنه يأتي بعد عيسى رسول جديد ودين جديد يلغيان الدين السابق ، دين عيسى عليه السلام ، فيلغي ضرورة التدليل على صحة الإنجيل .

وهكذا تأتي رسالة الرسول الأمين ، ولكنها تتسم بصفة خاصة تميزها عما سبقها من الرسائل ، إذ أنها الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث . ويأتي محمد (خاتم الأنبياء) كما ينوه بذلك القرآن ، ويشهد به مرور الزمن منذ أربعة عشر قرناً .

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديد ، دون أن يكون أثرها في كل خصائصه ، وفي نوع إعجازه على وجه الخصوص ، فإن حاجة التبليغ ستبقى مستمرة فيه ، سواء من الناحية النفسية ، لأن كل مسلم - بعكس اليهودي - يحمل في نفسه (مركب التبليغ) ، أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد - الإسلام - سيكون دين آخر الزمن ، أي الدين الذي لا يعقبه دين سماوي آخر ، بل لا يأتي دين بعده بصورة مطلقة كما تشهد بذلك القرون ، حتى إن حاجة الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له ، من جيل إلى جيل ، ومن جنس إلى جنس ، لا يلغيها شيء في التاريخ ، وهذا يعني أن هذه الوسائل يجب ألا تكون - مثل الأديان الأخرى - مجرد توابيع يتركها الدين في الطريق عبر التاريخ بعد مرحلة التبليغ ، مثل اليد عند موسى أو عصاه التي لم يبق لها أثر حتى في متاحف العالم ، كما بقيت عصا (توت عنخ آمون) الذهبية .

وعليه يجب أن يكون (إعجاز) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور والأجيال ، وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري كعمر رضي الله تعالى عنه أو الوليد ، أو يدركها بالتذوق العلمي كما فعل الجاحظ في منهجه الذي رسمه لمن جاء بعده . ولكن المسلم اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وإمكانات عالم اللغة في العصر العباسي ، وعلى الرغم من هذا فإن القرآن لم يفقد بذلك جانب (الإعجاز) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره ؛ وإنما أصبح المسلم مضطراً إلى أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى ، فهو يتناول الآية من جهة تركيبها النفسي الموضوعي ، أكثر مما يتناولها من ناحية العبارة ، فيطبق في دراسة مضمونها طرقاً للتحليل الباطن ، كما حاولنا أن نطبقها في هذا الكتاب .

وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالنسبة للمسلم ، الذي حاول تعقيد عقيدته على أساس إدراك شخصي لقيمة القرآن بوصفه كتاباً منزلاً ، فإنها أكثر إلحاحاً بالنسبة لغير المسلم الذي يتناول القرآن بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة .

فهذه في مجملها الأسباب التي دعتنا إلى تطبيق التحليل النفسي خاصة لدراسة القرآن بوصفه ظاهرة .

بيد أن تنفيذ هذه المهمة قد أظهر نقائص جهازنا الفني دون تواضع ، بل عن معرفة تامة بالقضية التي نعدّ تنفيذها مجرد إرشاد لما سيتلوها من دراسات ، نحتاج للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية ووثائقنا التي لم نستطع بكل أسف أن نجتمعها للقيام بهذه الدراسة .

ومن المفيد هنا أن نذكر كم سيكون مفسر الغد بحاجة إلى معرفة لغوية وأثرية واسعة ، فإن عليه أن يتتبع الترجمة اليونانية السبعينية للكتاب المقدس ، والترجمة اللاتينية الأولى من خلال الوثائق العبرية ، وبصورة أعم عليه أن يتتبع جميع الوثائق السريانية والآرامية ليدرس مشكلة الكتب المقدسة .

هذه مهمة جليلة لا يمكننا الشروع فيها ، على الرغم من رغبتنا الحارة في تحقيق هذا الأمل والله يوفقنا .

مصر الجديدة ١ / ١١ / ١٩٦١

مالك بن نبي

الظاهرة الدينية

كلما أوغل المرء في الماضي التاريخي للإنسان ، في الأحقاب الزاهرة لحضارته ، أو في المراحل البدائية لتطوره الاجتماعي ، وجد سطوراً من الفكرة الدينية .

ولقد أظهر علم الآثار دائماً - من بين الأطلال التي كشف عنها - بقايا آثار خصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية ، أياً كانت تلك الشعائر ؛ ولقد سارت هندسة البناء من كهوف العبادة في العصر الحجري ، إلى عهد المعابد الفخمة ، جنباً إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبعت قوانين الإنسان بل علومه ، فولدت الحضارات في ظل المعابد كمعبد سليمان أو الكعبة . من هنالك كانت تشرق هذه الحضارات لكي تنير العالم ، وتزدهر في جامعاته ومعامله ، بل لكي تجلي المناقشات السياسية في برلماناته . فقوانين الأمم الحديثة لاهوتية في أساسها ، أما ما يطلقون عليه قانونهم المدني فإنه ديني في جوهره ، ولا سيما في فرنسا فقد اشتق من الشريعة الإسلامية^(١) .

وعوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة يملها اهتمام ميتافيزيقي يدفع

(١) في أثناء حملة نابليون على مصر تعرف على الشريعة الإسلامية ، وهذا القول لا يحتاج إلى دليل ، وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي تنفق فيها بصفة عامة مع علماء الاجتماع ، ومع مؤرخي القانون . والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة كما بينه الدكتور صوفي أبو طالب في كتابه (النظم الاجتماعية والقانونية ص ١٢٨ وما بعدها) أما فيما يخص ملاحظتنا على قانون نابليون فإننا نحيل القارئ على كتاب (كريستيان شرفيس Christian Cherfils) الذي كتبه بعنوان (نابليون والإسلام) .

أقل القرى الممجية ، التي تشيد كوخاً بسيطاً في مركزها ، تتجه نحوه الحياة الروحية القبلية ، وهي حياة تتفاوت في بدائيتها إلى حد كبير . وما التوتية والأساطير واللاهوت إلا حلول مقترحة للمشكلة نفسها التي تساور الضمير الإنساني كلما وجد نفسه مأخوذاً بلغز الأشياء وغاياتها النهائية .

ومن جميع الضائر ينطلق السؤال نفسه الذي يصوره في خشوع هذا المقطع من أغنية (الفيدا) الهندوسية :

« من يعرف هذه الأشياء ؟ ومن يستطيع الحديث عنها ؟ »
« من أين تأتي هذه الكائنات ؟ وما حقيقة هذا الإبداع ؟ »
« هل (هو) قد خلق الآلهة ولكن من يعرف كيف وجد الخالق^(١) ؟ »

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضمير يؤمن بتعدد الآلهة ؟

ولماذا يلح الضمير فيما وراء هياكل آلهته وجود من خلقها ؟

وتردّد المشكلة الغيبية - هكذا بانتظام - على الضمير الإنساني في جميع مراحل تطوره ، هو في حد ذاته مشكلة أراد علم الاجتماع حلها حين وصف الإنسان بأنه في أصله (حيوان ديني) .

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان :

١ - هل الإنسان (حيوان ديني) بشكل فطري غريزي ، وبسبب استعداد أصيل في طبيعته ؟

٢ - أو أنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافي مفاجئ لدى مجموعة بشرية معينة ، شمل مفعوله الإنسانية كلها ، بنوع من الامتصاص النفسي ؟

(١) من تقديم شعري للشاعر طاغور .

فهناك إذن نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد المشكلة التي تعرضها علينا الظاهرة الدينية .

وسيكون من السذاجة طبعاً أن نزيل هذا التعارض الفلسفي بحل رياضي ، كما أراد ذلك بعض مفكرينا المغرمين بالطريقة العلمية . ربما لأنهم تناسوا المبادئ الأولية للعلم الوضعي نفسه . ومع ذلك يجب ألا ننسى أن هندسة إقليدس ذاتها الموغلة في الدقة العلمية لا تعتمد إلا على فرض ، لا على برهان رياضي . وإن الأمر لكذلك بالنسبة إلى جميع النظريات الهندسية التي نشأت بعد إقليدس .

وأياً ما كان الأمر ، فإن ما يطلب من أي مذهب - حين يضع مبدأه الأساسي - أن يكون دقيقاً متواتقاً مع نفسه ، متوافقاً في جميع نتائجه .

وهذه هي الطريقة العلمية الوحيدة للحكم على القيمة العقلية لأي مذهب في ذاته ، وعلى قيمته بالنسبة لأي مذهب آخر .

وليس التناقض في المسألتين اللتين قررناهما بوصفهما نتيجتين للظواهر الدينية ، قائماً بين الدين والعلم على غرار ما يوحي به بعضهم ، إذ أن العلم لم يبرهن على عدم وجود الله أو وجوده - كما نسلم بذلك مبدئياً - بل النزاع هنا بين دينين ، بين الألوهية والمادية ، بين الدين الذي يسلم بوجود الله ! وذلك الذي (افترض) المادة !!

والهدف من هذا الفصل هو الموازنة بين هذين المذهبين الفلسفيين : ذلك الذي يعد الضير الديني للإنسان ظاهرة أصلية في طبيعته ، ظاهرة معترفاً بها بوصفها عاملاً أساسياً في كل حضارة ؛ والآخر الذي يعد الدين مجرد عارض تاريخي للثقافة الإنسانية ، ومع ذلك فإن نتائج هذا الفصل ستعتمد على نتائج الفصول التالية ، التي ستقدم نوعاً من البرهان اللاحق المدعم بما يسمى (الظاهرة

النبوية) و (الظاهرة القرآنية) التي تضع الدين في سجل الأحداث الكونية بجانب القوانين الطبيعية .

وعلى ذلك فإن موازنة مذهبين ، أحدهما مادي في جوهره ، يرى أن كل شيء متوقف على المادة ، والثاني غيبي (ميتافيزيقي) يعد المادة في ذاتها محددة محكومة ، هذه الموازنة لا تكون قاطعة مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصرها المتجانسة المتقابلة التي تكمن في فكرتها عن الكون ، والتكوين .

وبناء على هذه النظرة يجب أن نبدأ في دراسة موازنة للمذهبين المذكورين .

المذهب المادي

من حيث المبدأ : المادة هي العلة الأولى لذاتها^(١) ، وهي أيضاً نقطة البدء في ظواهر الطبيعة ؛ وبديهي أنه لا يحق لنا أن نعد المادة شيئاً عرضياً (حادثاً) ، إذ أنها حينئذ ستكون منبثقة عن بعض الأشياء ، أي عن سبب خالق مستقل ، وهذا يتنافى مع الفرض . وإذن بكل بساطة : هي موجودة ، وهي أيضاً غير مخلوقة . وهكذا نتفق على أصل المادة مبدئياً ، ونهتم فقط بتطورها^(١) في حالاتها المتعاقبة بادئين من نقطة التسليم هذه . فيمكن القول : إن الخاصة الوحيدة للمادة في مبدأ الأمر هي أنها كانت (كماً) معيناً أو كتلة .

وبناء عليه يجب أن نعد جميع الخواص الأخرى نتائج لهذه (الخاصة الوحيدة) ، ولها وحدها .

ويجب على الأخص أن نعد هذه المادة من حيث الأصل في حالة بساطة وتجانس تام ، لأن كل تنوع في ذاتها يستتبع تدخل عوامل متنوعة بالضرورة ، مما يتنافى مع المؤثر الوحيد ، وهو خاصة (الكم) . هذا الشرط يستتبع حالة مبدئية

(١) على الرغم من أن ملاحظتنا عن تطور المادة المحتل مفيدة من الناحية المنهجية ، في عرض يتصل بالموازنة بين مذهبين متعارضين ، يقوم كلاهما على أساس منافي للآخر : (الله أو المادة) ، فهي ليست ملازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل . ويكفي القارئ الذي لم يترس بمسائل العلوم ، أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي (البيولوجي) في تطور المادة . أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة :
مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية = مادة حية

لا يمكننا فيها أن نتصور المادة منظمة بأية طريقة ، وإلا فإن التركيب الذري - الذي اكتشف العلم تنظيمه وتركيبه - يوحى بتدخل جزيئات نووية متنوعة منذ البدء ، مما يتنافى أيضاً مع شرط البساطة والتجانس التام . وبالتالي فإن المادة بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحليل كلي وهي - كهربياً - متعادلة ، أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة . فهي - مثلاً - (كمية) من (النترونات) لا توجد بينها في ذاتها سوى علاقة تجاذب ، فتنظيمها الذري في المستقبل سيكون مرحلة لتطورها ، وتطورها هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزيئات النووية : (البوزيترون Positrons) ، و (الميزوترون Mesotrons) ، و (الألكترون Electrons) .. الخ .. والقوى الكهربائية الاستاتيكية المقابلة .

ومن غير أن نتسرع في الحكم على هذا التنوع الجزيئي ، فإن هناك سؤالاً يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى ، وهو تكوين يمكن إدراكه بصعوبة ، وهو أيضاً غريب في نظر قانون (كولب Coulomb) الذي يحكم الظاهرة ضرورة .

وفي الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء من النوع نفسه ، وتسمى بالاسم نفسه ، وتتنافر بفعل قانون الكهرباء الاستاتيكية الأساسي .

ومع ذلك فإننا سنسلم بإمكان ذلك ، ولكن هل تبدأ دورة الاندماج بين الجزيئات بالنسبة للنواة الأولى في وقت واحد للعناصر الاثنين والتسعين^(١) التي رتبها (ماندليف) ؟ أم أن ذلك يحدث بالتتابع من عنصر لآخر ؟ فإن كان هناك ما يسمى (بالاقتران الزمني) فإن عنصراً واحداً فقط يمكن أن يوجد

(١) بلغ عدد العناصر المكتشفة عنصرين ومائة عنصر (١٠٢) ، وقد اشترك في اكتشاف العنصر الأخير العالم البريطاني الدكتور (ميلستيد) .
(المترجم)

طبيعياً بواسطة تدخل مؤثر واحد ، أي حالة المادة في بساطتها وخلوها من التكهرب . ولكن ستبقى إحدى وتسعون حالة شاذة عن القاعدة ، لا يمكن أن يوجد لها المؤثر نفسه في الوقت نفسه .

وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق المادة لعناصر الطبيعة ، فمن الواجب تفسير تكون هذه العناصر على أنه مجموعة من واحد وتسعين تحولاً عنصرياً ، ابتداء من عنصر واحد أولي ، وليكن (الإيدروجين) .

وهنا يمكن أن تحتل الظاهرة مكانها سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : تخلق المادة الأولى العنصر الأول ، ثم تتوالد العناصر الباقية منه في سلسلة واحدة ، أم كان بسلاسل متعددة : تخلق المادة الأولى العنصر الأول (الإيدروجين) ، ومن هذا العنصر الأول تتولد عائلة من الأجسام البسيطة ولتكن أربعة مثلاً ، يتسلسل من كل منها مجموعة من العناصر الباقية والكل ناتج ، عن عنصر أولي .

ففي الحالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحداً وتسعين تحولاً عنصرياً محدداً ؛ إن كل عنصر يتشكل في الوقت الذي تبقى فيه العناصر التي سبقته ، وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين حالة من التعادل الطبيعي الكيماوي المختلف ، الذي يتضمن تدخل عامل مختلف أيضاً عن قانون الاندماج الأولي . ولكننا افترضنا أصلاً أن هذا القانون وحيد ، وأنه مستقل عن الزمان وعن سائر العوامل الحرارية الديناميكية . فلدينا إذن سلسلة مكونة من واحد وتسعين تحولاً عنصرياً تتولد من العنصر الأول ، وهذه السلسلة لم تحظ بتفسير طبقاً لقانون واحد .

وعلى هذا ففي كلتا الحالتين لا يجد جدول (ماندليف) تفسيراً كافياً في نظر المبدأ الذي نسلم به ، وهذا يثبت ضعف المذهب المادي .

ثم يزيد هذا الضعف وضوحاً - في نظرنا - إذا نحن تتبعنا تطور المادة في

الحالة الثانية ، فهي بعد أن أصبحت في حالة منظمة غير عضوية ، ستصل إلى تحول عنصري حيوي ، وستصبح كمية منها مادة عضوية حية هي (البروتوبلازم) .

وعندما تتطور هذه المادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة تصبح بناء على تحول عنصري جديد مادة مفكرة ، هي الإنسان .

فعدنا معادلة^(١) معينة هي :

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية = مادة حية ← الإنسان

وهذه المعادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجي المطابق للعوامل أو المؤثرات الحرارية الديناميكية التي تبدو في الجزء الأول من معادلتنا (مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية) ، فإذا نحن سلّمنا جدلاً بمدة هذا العهد ، وكذلك بمدة الدورة الحيوانية التي تنتقل بالمادة الحية من حالة عدم التشكل (للبروتوبلازم) إلى الحالة المنتظمة المفكرة للإنسان ، فإن هناك بالضرورة عدداً من الأجيال مطابقاً للنسبة بين هاتين الفترتين ، وعليه فإن الجيل الأول يكون قد سبق بالنسبة لما أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر الجيولوجي الذي تصح فيه شروط المعادلة .

وفي نهاية ذلك السباق يكون الجيل الأول قد وعى حقيقة دنياء ، والظواهر التي مرت عليه .

وينبغي خصوصاً أن يكون الجيل السابق قد سجل في ذاكرته ظاهرة الأجيال التي تليه ، ولكن الجيل الإنساني الحالي لم يسجل في مفكرته حدثاً

(١) هذه المعادلة يفرضها المبدأ الذي سلّمنا به في هذا الفصل وهو « أن المادة تخلق نفسها » فهي صحيحة محتمة علمياً على حين تناقضها بعض نتائجها كما هو ظاهر من التحليل التالي .

كهذا ، ولا نجد لديه إلا أثراً يتعلق بالجيل الآدمي الحاضر . فمن الضروري إذن أن نقر أن المعادلة البيولوجية المشار إليها لم تحدث سوى مرة واحدة ، ومن أجل جيل وحيد فريد ؛ وبعبارة أخرى : هنالك حتمية بيولوجية لا تستطيع العوامل المادية وحدها أن تبرهن عليها ، وهذا يلفت انتباهنا إلى نقص في المذهب المادي ، وهو نقص يثبت ضعف مبدئه الأساسي ، وسيزيد هذا النقص في نظرنا إذا ما اعتبرنا أن المعادلة المذكورة لا تعطينا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني .

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن تُرى في الفرد ، وإنما في الزوج : الذكر والأنثى ؛ ولذلك فإن النظرية المادية لا تقدم أي تسويق لهذا الازدواج الذي يعد شرطاً لوظيفة التوالد الحيوانية .

فإذا كان هناك حدث (بيولوجي) عرضي فيما يخص الرجل ، فإن المشكلة تظل تواجهنا على الرغم من ذلك فيما يتعلق بالمرأة ، إلا إذا قررنا حدثاً مزدوجاً في الأصل ، نتج عنه الزوج المتوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني ، وإذا نحن قررنا على الرغم من كل شيء هذا الحدث المزدوج للمادة ، يكون من الصعب أن نقرر أن نتيجته كانت متسقة تماماً مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين الذكر والأنثى .

وعلى كل فإن حتمية المادة يمكن أن تصح إذا كانت تتحقق في صورة خنوثة زوجية لنوعين متماثلين مستقلين : نوع الرجل ونوع المرأة ، وبهذا يوجد أيضاً بقية نقص تثير عدم التوافق في المبدأ .

ومن وجهة النظر الآلية : من الثابت أن المادة تخضع لمبدأ (القصور الذاتي) خضوعاً تاماً ، فالمادة الحية على هذا تعد استثناء من القاعدة : فإن الحيوان مزود بميزة تعديل وضعه بنفسه ، وهنا يظهر أيضاً ضعف المذهب المادي .

وهناك ظواهر أخرى لا تقل عن السابقة في إثارة الاهتمام بغرائب المذهب

المادي ، ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج ، فهل يمكن أن يعزى هذا إلى تأقلم عضوي في بيئات يؤثر عامل الشمس فيها تأثيراً كبيراً ؟ ومع ذلك ففي المستوى نفسه نجد البشرة البيضاء والصفراء أو النحاسية ، فهل يمكن أن يعزى هذا إلى الغابة العذراء ؟ وفي هذه الحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مثلاً .

وأخيراً ففي علم الفلك نصادف أيضاً غرائب غامضة في نطاق المذهب المادي ، فقد كشف تحليل ألوان الطيف عام ١٩٣٩ م لعالم الطبيعة (هابل) اتجاه حركة النجوم السديمية الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا ، فإن هذه السديميات تبتعد عن كوكبنا ، فيما عدا ستاً تقترب منه على عكس سالفاتها .

وهكذا تحتمل المادة في مجموعها - بالنسبة لنا - تفسيرين متعارضين ، فإذا وضع أحدهما في ضوء قانون أساسي معين ، فإن معنى الآخر يظل معلقاً ، وكل هذا الشذوذ الذي يتنافى مع الحتمية المادية المحضة - أساساً - يحتم إعادة النظر في بناء المذهب كله ، فإن المبدأ الأساسي نفسه يبدو عاجزاً عن تزويدنا بنظرية متسقة عن الخلق وعن تطور المادة .

المذهب الغيبي

من الضروري هنا أن نفرض مبدأ متميزاً عن المادة ، فالله خالق ومدبر للكون ، وسبب أول ينبثق عنه كل موجود ، وهذا هو مبدأ المذهب الجديد . وسيتولى هذا المبدأ بيان أصل المادة ، وقد وجدناه غامضاً موعلاً في الإيهام في المذهب السابق : فهي مخلوقة بواسطة حتمية مستقلة عن جميع خواصها .

وهذه الحتمية الغيبية (الميتافيزيقية) تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية عن إعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج عنها مذهب كامل متسق متجانس لا نقص فيه ولا تعارض ، مما لزم المذهب المادي .

وفي الوقت الذي يعبر فيه المذهب الغيبي عن المطالب الفلسفية للعقل ، الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطاً منطقياً في تأليف متسق ، نجده ينصب علاوة على ذلك جسراً يتجاوز حدود المادة إلى مثال أعلى للكمال الروحي ، إلى الهدف الأساسي الذي لم تكف الحضارة عن الاتجاه نحوه ، فخلق المادة هنا ينتج من الأمر القاهر لإرادة عليا ، تقول لكل شيء حسب كلمة سفر التكوين : (كن) .

وتطور هذه المادة سيكون طبقاً لأوامر إرادة ، توزع التوازن والاتساق اللذين قد يلاحظ علم البشر قوانينهما الثابتة .

ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفى على الملاحظات المألوفة لرجال العلم ، دون أن ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ما ، ففي هذه الحالات الاستثنائية نستعين بالحتمية الغيبية التي لا تعارض بينها وبين طبيعة المبدأ .

فحيثما يوجد نقص في المذهب السابق ، يوجد تدخل سبب خاص خالق ،
عالم بخلقه ، ومريد .

ولقد نجعل مؤقتاً القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت تخفى علينا
طريقة حدوثها ، ومع ذلك فإن المذهب يظل منسجماً منطقياً مع مبدئه
الأساسي ، لأن مثل هذه الظاهرة يمكن تسويقها في التحليل النهائي بناء على
حتمية مطلقة ، بإرادة الله هي التي تتدخل هنا ، بينما كانت الصدفة هي التي
تتدخل هناك ، تلك الصدفة التي تُعدّ الإله القادر على كل شيء في المذهب
المادي .

ولا يغيب عن نظرنا أن الأمر لا يتعلق هنا - كما سبقت الملاحظة -
بالموازنة بين نوعين من العلم ، بل بين عقيدتين : عقيدة تؤله المادة ، وأخرى
ترجع كل شيء إلى الله تعالى .

وليس من نافلة القول أن نقرر أن عالماً كبيراً يستطيع أن يكون مؤمناً
كبيراً ، على حين أن مسكيناً جاهلاً يمكنه أن يكون جاحداً كبيراً أيضاً ؛ والأمر
هكذا غالباً . وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم يقول إن القرد جد للإنسان ،
فيجب أن نفكر أيضاً في ذلك الوثني المتواضع على شاطئ نيجيريا ، الذي يعتقد
تماماً أنه قد انحدر من جدٍ تمساح ، فليس لدى كل من هذين الرجلين ، العالم
والبدائي ، سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منهما بطريقته .

إن عصور الاضطرابات الاجتماعية ، والاختلال الروحي هي وحدها التي
تخلق الصراع بين الدين والعلم .

ولكن كلما تواردت أحداث التاريخ ، في روسيا مثلاً إبان الحرب الأخيرة ،
وفي فرنسا عقب ثورة ١٧٨٩ م ، وجدنا أن آلهة العلم قد انهارت على نحو يدعو إلى
الرتاء ، لتفسح مجالاً للعلم وحده ، ذلك الخادم المتواضع للتقدم الإنساني ، ومع

ذلك فنذ الاستكشافات الأخيرة لعلم الفلك فطن العلم إلى نطاقه المنتهي المحدود ؛ وفيما وراء السديميات السحيقة في البعد ، وراء ملايين السنين الضوئية ، وربما ملياراتها ، تمتد الهاوية التي لا قرار لها ، إلى اللانهاية التي يستحيل الوصول إليها ، أوحى إدراكها بالنسبة للفكر العلمي ، إذ لا يجد هذا التفكير موضوعه الخاص وهو : الكم والعلاقة والحالة .

فأي كم ؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة ؟

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة ، والعلم نفسه لا معنى له وراء السديميات الأخيرة التي تقف على الحدود بين عالم الظواهر ، واللانهاية اللامادية .

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الديني وحده أن يقول شيئاً واضحاً بيناً :
(الله يعلم) .

الحركة النبوية

الحركة النبوية

إن الدراسة الموجزة ، لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدة ، لأن لها مظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات الإنسانية ، ولقد قامت نظريات غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها . فالمؤلفون المعاصرون يحاولون شرحها في ضوء تفسير تاريخي مجرد ، تبعاً لمنهج (ديكرت) الذي يرجع كل شيء إلى معيار أرضي .

كذلك قرر (شوريه) Shurré مؤلف كتاب (كبار الواصلين) Grands Initiés أن الفكرة الدينية ظلت سراً تحفظه صدور بعض أولئك الواصلين ، يكشفه بعضهم لبعض ، من جيل إلى جيل ، بواسطة انكشاف باطني ، تزل ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعماق التاريخ .

هذه الفكرة المبسطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقد ، وهم يدعون مع ذلك أنهم إنما أرادوا توضيح أركانه بهذا الفرض الخاطئ المضحك ؛ وهو الفرض الذي يزعم حدوث انكشاف دوري للسر الديني ، بواسطة جمعية سرية غامضة يرأسها بعض (اللامات) في أحد جبال التبت البعيدة !!!...

ولم يعبأ (شوريه) في نظريته هذه بالتفسير التاريخي للسلسلة التي تربط مثلاً حدثين مختلفين تماماً ، كالبودية والإسلام ، ولم يعبأ أيضاً بأن يعرض علينا في هذه الحالة القاسم المشترك الذي كان من المفروض أن يعكسه ضمير (بودا) من ناحية ، وضمير بدوي كمحمد ﷺ من ناحية أخرى .

وإنه ل يبدو حقاً أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار الديكارتية ،
وأنا ما زلنا - بلا شك - مزعزين أمام المشكلة التي تشتمل على ربط أحداث
متباينة ، ك مذهب وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد .

ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم بوجود
(الله) ، وسنبحث هنا واقعاً خاصاً هو (التوحيد) الذي قدم لنا برهانه الأسمى
على السنة الأنبياء ، وبذلك أصبح فيصلاً في مجموع الظاهرة الدينية .

والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يمكن فحصه دائماً من الناحية
الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس النقد ، ويتمثل هذا التتابع في ظهور النبوة
وجميع المظاهر الأدبية والروحية التي تصحبها .

ومنذ (إبراهيم) عليه السلام تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم ، جاؤوا
يخاطبون الناس باسم (حقيقة مطلقة) يقولون إنهم يعرفونها معرفة شخصية ،
وخاصة ، بوسيلة سرية هي الوحي .

ويقول هؤلاء الرجال إنهم مرسلون من (الله) ليبلغوا كلمته إلى البشر ،
هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يسمعوها مباشرة .

وخصوصية هذا الوحي ومضمونه ، هما الأمارتان المميزتان المثبتتان لرسالة
النبي . هذا إلى أنها هي السمة المميزة للنبوة ، وهي الحقيقة الجوهرية في مذهب
التوحيد وبرهانه الواقعي .

☆ ☆ ☆

مبدأ النبوة

إن مبدأ النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيد - النبي - بوصفه ظاهرة موضوعية مستقلة عن الذات الإنسانية التي تعبر عنه .

والمشكلة على وجه التحديد هي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بأشياء ذاتية محضة ، أو بظاهرة موضوعية كالمغناطيسية مثلاً ؛ إن وجود المغناطيسية ينكشف لنا بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم لنا كماً وكيفاً الحقائق النوعية ؛ لكننا لا نستطيع ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة النبي ، وفي محتويات رسالته المتواترة المنزلة ، فالأمر يتعلق إذن بمشكلة نفسية من ناحية وتاريخية من ناحية أخرى ، ولنا أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث نبي ما ليس حدثاً فرداً ، ليكون غريباً نادراً ، بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ ، منذ إبراهيم إلى محمد ﷺ . واستمرار ظاهرة تتكرر^(١) بالكيفية نفسها ، يعدّ شاهداً علمياً يمكن استخدامه لتقرير مبدأ وجودها ؛ بشرط التثبت من صحة هذا الوجود بالوقائع المتفقة مع العقل ، ومع طبيعة المبدأ .

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر (هيجل) - التي تعتمد على ملاحظة الظواهر - أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيئاً ولا تثبت ، فإن تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة علمية ، ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا التكرار ، لكي نستخلص من صفاته الخاصة القانون العام الذي يمكن أن يسيطر على الظاهرة في مجملتها . فليس هناك من

(١) يتصل بهذا المعنى الآية الكريمة ﴿ قل ما كنتُ بدعاً من الرسل ﴾ [الأحقاف ١٧/٤٦] .

سبب وحيه لكي نسلم مقدماً بالنبوة بالمعادلة الشخصية^(١) للنبي ، وهو يقرر أن الأمر يتعلق أو يمكن أن يتعلق بالأعصاب الشائنة ، والخيال الشاطح ، والفكر الذي أزاغته ظواهر ذاتية محض .

إن حياة الأنبياء وتاريخهم ينعاننا من أن نعدهم مؤمنين مندفعين دون تعقل وبكل بساطة ، إلى الخوارق والمعجزات ، أو أن نحكم بأنهم معتوهون بأصل خلقتهم ، اختلت عقولهم وبصائرهم بنقائص مزمنة ؛ فهم يمثلون - على العكس - الإنسان في أسمى حالات كاله البدني والخلقي والعقلي ، وشهاداتهم الإجماعية تحظى في نظرنا بالثقة التي تستحقها . وإذن فمن الواجب في المقام الأول أن نلجأ إلى هذه الشهادة لكي نثبت القيمة التاريخية للوقائع التي نخضعها لنقدنا ، ثم يبقى علينا أن نحلل مجموع هذه الوقائع في ضوء العقل المتحرر من ربقة الشك المطلق الذي لا هدف له .

ولذا فسنحاول أن نبحث حالة النبي (أرمياء) الذي اخترناه من أجل الضمانات التاريخية ، التي تخول كتابه وتاريخه الشخصي قيمة الحقيقة الموضوعية ، والواقع أن البروفسور (مونتيه Montet) قد توصل في دراسته للوثائق الدينية إلى تجريد الكتاب المقدس من كل صفات الصحة التاريخية ، فيما عدا كتاب (أرمياء)^(٢) ، ومع ذلك فنحن نريد أن نتحاشى مساوئ النقد الحديث للكتاب المقدس ، الذي يبدو لنا أنه قد أخطأ في فهم طبيعة الموضوع بهذا التعميم المفرط للشك الديكارتي ، والذي يؤدي غالباً إلى تفسير متعسف للحقائق النفسية التي هي الأساس في هذا الموضوع .

-
- (١) المعادلة الشخصية هي مجموعة من الطاقات والإمكانات الشخصية تكون (الأنا) . (المترجم)
- (٢) تضم الحركة النبوية الإسرائيلية سبعة عشر نبياً منهم أربعة أكابر هم : أشعيا وأرمياء وحزقيال ودانيال ، وقد قيل لهم ذلك لأنهم ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرهم . وقد وزعت نبوتهم على أربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض (٨٣٠ - ٤٣٥ ق . م) وأولهم (يونس ويوشيا) (٨٣٠ ق . م) . وآخرهم (ملاخي) (٤٣٥ ق . م) . ثم جاء بعده (يوحنا المعمدان) الذي ظهر على إثره المسيح عليه السلام . « المترجم »

ادعاء النبوة

إن التعميم المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع (مبدأ النبوة) بين مجموعة ظواهر نفسية تدرس تحت اسم (الظواهر الباطنة) Phénomènes Pneumaiques ، ويبدو لنا أن هذا التعميم منسوب إلى المصدر العبري خاصة ، لأن النقد الحديث يستقي منه أسانيده عن الموضوع .

هذه الأسانيد هي في الواقع المخطوطات الإسرائيلية في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد ، وهي التي كانت مصدراً للمعلومات الرئيسية عن الحركة النبوية .

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإسرائيلي لم تكن فترة ارتقاء روحي ، بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني ، ناتج عن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، وهذا التدهور هو على وجه التحديد موضوع دعوة الأنبياء منذ (عاموس) Amos ومعاصريه (ميخا) Michée و (هوشع) Osée الذين لم يأتوا ليعلنوا وعد البشارة والغفران ، بل ليبلغوا وعيد العقوبة والبلاء .

وتفسير ذلك من وجهة نظر التاريخ هو أنه حدث في ذلك العصر أمران هامان هما : هبوط درجة (رب العالمين) إلى مجرد إله قومي - من ناحية - ، ودخول كثير من الشعائر والطقوس الآشورية الكلدانية في العبادة من ناحية أخرى ، حتى أصبحت الشمس تتمتع بتقديس حار في بيت المقدس ، فقد كان هناك (رجال يعبدون الشمس المشرقة ، وفي أيديهم غصن ، بالقرب من هيكل الرب نفسه) كما يقول مؤرخو تلك الفترة .

ولكن إذا كان المستوى الروحي قد انحط تبعاً لهذا التلفيق والتأميم لفكرة الإله الواحد ، فإن النشاط الديني الذي التزمته طقوس المعبد أو نمته ، كان يغذي في روح إسرائيل المتصوفة حمية واندفاعاً تمسك الإسرائيليون بمظاهرها العامة على أنها أجزاء مكملة للحركة الدينية .

فقد تكاثرت الكهانة والعرافون وأهل الكشف في بيت المقدس ، وكانوا موضع احترام الشعب أو خوفه ، لما خصهم به من المقدرة الخارقة . ولما كان من الضروري إطلاق اسم على هؤلاء الذين يحظون بهذا الاحترام ، فقد أطلق عليهم جميعاً اسم (الأنبياء) نظراً لعدم وجود مصطلح اشتقاقي مناسب لهم^(١) .

ونحن نعرف في إفريقيا الشمالية مثلاً لتطور المفردة ذات المعنى الأصلي الخاص إلى مضمون عام ، فإن لفظ (المرباط) كان يطلق في الأصل على عضو في إحدى جماعات الأخوة الدينية العسكرية ، الذي كان من مهمتهم السهر على حدود (دار الإسلام) ، وما حدث لهذه اللفظة فيما بعد معروف^(٢) .

وعلى كل حال فإن الاستعمال الدارج لهذا اللفظ لم يقتصر على الاستعمال الشعبي ، فقد كان له أيضاً حق التطرق إلى الأدب الديني في هذا العصر . وكان يطلق خاصة على الموظف الكهنوتي المكلف رسمياً بالتبشير في المعهد .

(١) جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة ٨٦٢ « يطلق النبي عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك (موسى وصموئيل) . أما في عرف الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي أي الإنشاء اليقين بحدوث آتية لا يمكن أن يهتدى إليها بأسبابها ومقدماتها بمجرد استدلال العقل » . (المترجم)

(٢) قصد بلفظ (مرباط) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التوالي فهو في البداية كان المعنى المذكور ثم أطلق عنواناً على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم أخيراً صار عنواناً على الدراويش أهل « الزردة » أي الولايم المعتادة في أذكار المتصوفة الآن . (المترجم)

وسيطلق لفظ (النبي) أيضاً على كاهن الإله (بعل) ، كما يلاحظ ذلك في كتاب (يونان) أو يونس . وعندما جاء الأنبياء مثل (عاموس وأرميا) ليقلبوا هذا المجتمع البدعي بصرخاتهم وتنبؤاتهم المروعة التي خلقت جواً مضطرباً ، واستحوذ على الجماهير لون من المحاكاة أو التقليد تبعاً للموقف الجديد ، بدأ جميع (الأنبياء) في التنبؤ ، كلٌ من ناحيته ، وبذلك نشأت حركة التنبؤات المزعومة ، فوجدنا كلا الوجهين : رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة ، يتطوران معاً في تاريخ هذه الحقبة التي منحت إقبالها أحياناً لنبي مدّعٍ هو (حنانيا) ، بينما تصامت عن الدعوة اليأساء المروعة للنبي (أرميا) .

وعلى كل ، فإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين متميزتين ، وغالباً متخاصمتين ، وتمثلان تيارين مختلفين للفكر متعارضين غالباً .

ولقد تجلّى هذا الخلط في التعميمات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة النبوية ، وهي التعميمات التي تقحم الصفات الخاصة بالنبي في نموذج مطرد هو : (العراف) . ومن خلال هذا النموذج يريد النقد الحديث أن يكشف حقيقة النبوة التي سبق أن اعتبرها ظاهرة ذاتية ، وهو بذلك يعطل منذ البداية دراسة الظاهرة حين يؤكد (أن ما يراه العراف ويسمعه في حالات انجذابه وغيبوبته رهن بشخصيته ، وربما يكون هذا ثمرة ناضجة في اللاشعور ، من تأملاته ومن أحواله الدينية السابقة ، ومن ميوله الداخلية المتعمقة في وجوده كله ، التي تتجلى حينئذ أمام ضميره كأشياء تبدو له خارجة عنه) .

هذا النص يهدف بوضوح إلى جعل النبوة من المجال الذاتي للنبي ، دون أن يهتم بشهادة هذا الأخير الذي يؤكد بكل قوة أنه يرى ويسمع موضوعه خارج مجاله الشخصي .

النبي

لو أتيج لعلماء الطبيعة أن يحملوا قطعة من الحديد على الكلام عندما تكون متعرضة للتأثير المغناطيسي ، لأسعدهم دون ريب أن يسألوها عن مجموعة من المعلومات الخاصة بحالتها الباطنة ، بدلاً من أن تتحول معلوماتهم آخر الأمر - كما هو الواقع - إلى فروض لا يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع .

ومع ذلك فإن النبي (ذات) يمكن أن تحدثنا عن حالتها الداخلية ، ويمكن أن تبرهن عليها : أولاً لاقتناعه وتحققه الشخصي ، وثانياً من أجل ما يسمى بالاقتصاد الخارجي ، أو السياسة الخارجية لرسالته .

فإذا حدث أن جاءت نبوة فيجب أولاً أن تعد سبباً يثير الاضطراب في ذات إنسانية ، ويدفعها دفعاً لا سبيل إلى مقاومته نحو رسالة ما ، لا تتضح دوافعها وأهدافها بوصفها حقائق محددة لهذه الذات .

ولهذا فإن معرفة النبي الظاهرة أساس لأية دراسة نقدية للموضوع ، فيونس وأرمياء ومحمد عليه الصلاة والسلام أفراد أرادوا أولاً أن يتلمصوا طواعية من دعوة النبوة فقاوموا ، ولكن دعوتهم استولت عليهم أخيراً ، فمقاومتهم تدل على التعارض بين اختيارهم والحتمية التي تطوق إرادتهم ، وتسلط على ذواتهم ، وفي هذه الدلائل قرينة قوية للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية .

☆ ☆ ☆

أرمياء

هذا هو أنصع مثال يمكن استخلاصه من الحركة النبوية الإسرائيلية ليعرض علينا الأفكار العامة عن النبوة ، وعن نفسية النبي .
ولقد سبق أن اتخذنا الصحة التاريخية المقررة لكتاب هذا النبي أحد بواعث اختيارنا لحالته .

وهناك باعث آخر هو أننا نريد أن نعقد موازنة علمية بين النبوة وادعاء النبوة . ولقد سبق أن بيّنا مصير كلمة (النبي) في الآداب الدينية الإسرائيلية في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد . وإذن فإذا كان هناك مقياس يسمح بالتمييز بين نوعين من الفكرة الدينية في ذلك العصر ممثلين في أرمياء وحنانيا ، فهو استمرار فكرة التوحيد خلال الحركة النبوية كلها ، منذ (عاموس) إلى (أشعيا) الثاني) . ويتميز النبي الموحى إليه عن منافسه المحترف ، بمقاومته العنيفة ضد الألوهية القومية ، التي صارت لب العقيدة الشعبية ، فجميع الاتجاهات الحلقية للنبي الموحى إليه قائمة على أساس الفكرة المتسلطة الملزمة : فكرة إله واحد عام ، يريد النبي أن يثبت فرائضه الخاصة في شعائر قومه .

ولم تكن آيات الوعيد المرعب ، وإنذارات السيطرة الخارجية والتهديد بهدم المعبد ، إلا توابع لهذه الفكرة على الرغم من أنها كانت أكثر إثارة لاهتمام الشعب ، كما هي اليوم أكثر إثارة لاهتمام النقد الحديث بكل أسف .

وفي مقابل ذلك يقف مدعي النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين يتبعون

التيار الشعبي ، فهو بهذا لا أثر له أخلاقياً وليس ملهماً ، بل إن موقفه تجاه عقائد عصره هو موقف المبالغة في التساهل تساهلاً يصل إلى درجة التلق والملاينة . ومع ذلك فإذا لم يكن هناك مجال للحديث بعد محمد ﷺ عن الحركة النبوية بمعنى الكلمة في التاريخ الديني للإنسانية ، فقد استمرت حركة ادعاء النبوة في الظهور في جميع العصور وفي كل مكان تقريباً . فهناك كثير من المنقذين في الهند ، وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب ، كما ظهر (الباب) في فارس ، فتمى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء النبوة ، بناء على صفاتها التاريخية ومبادئها الفلسفية ، فبدى أن نميز بين العاملين اللذين يؤديانها ، وهما النبي ومدعي النبوة ؛ فهمة الأول في سماتها الخالصة : أن لها مبدأً وثيق الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية ، ولها زمن يتناسب مع عرض هذا المبدأ وتبليغه ، وهذه حالة (عاموس) الذي عاد يرعى كباشه في (تكوا)^(١) في هدوء بعد تبليغ دعوته وتحذيراته المروعة . على حين لا يبشر مدعي النبوة بمبدأ شخصي بالمعنى الصحيح ، بل يكتفي إما بأن يطنب في شرح رسالة النبي ، وإما بأن يبشر بنوع من المعارضة في مقابل رسالة النبي : فعندما حمل أرمياء النير الرمزي ، وبالغ في إنذاره بالتشاؤم ، جاء حنانيا المتنبي ليحطم هذا النير ويبشر بالتفاؤل ، حتى أثار على النبي المتشائم نفسه مؤقتاً ؛ هذه الموازنة الموجزة تبين تياري الفكرة الدينية ، والرجلين اللذين يعبران عنها ، وهكذا نرى الأسباب التي توجب عدم الخلط بينهما .

(١) قرية اندثرت من قرى فلسطين .

الظاهرة النفسية عند أرمياء

لقد قدم لنا (أرمياء) على الظاهرة النبوية شهادة من أقيم الشهادات وأصرحها ، فقد أورد تفصيلاً وصفاً ذا أهمية قصوى لسلوكه الخاص حيال الظاهرة ، وأشركنا في تأملاته المرة أحياناً ، تلك التأملات التي توحى بها إليه حالته ، فقال : « لقد صرت محور سخرية طيلة النهار ، فالجميع يهزؤون بي ، لأنني كلما تكلمت وجدتني مضطراً لأن أصرخ ، وأعلن الجبروت والخراب ؛ لقد صارت كلمة الله بالنسبة لي مصدر عار واستهزاء مستمر ، فإذا قلت : لم أعد أذكره ، أو أتكلم باسمه ، وجدت في قلبي كالنار المضطربة المستكنة في عظامي ، فأحاول أن أطفئها ، ولكنني لا أستطيع »^(١) .

وإذن فـ (أرمياء) يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاته ، ونحن نجد في وصفه هذا ثلاثة عناصر مترتبة متميزة :

أولها : الاحتراق العميق لمشاعره المضطربة ، من جراء الاستهزاء الذي يلقاه .

وثانيها : إرادته أن يتخلص من دعوته ، بامتناع ناتج عن تأمل وإعمال فكر .

وثالثها : عنصر ثابت يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفسية كلها ، ويطوق إرادة ذات النبي ، وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه (كالنار المضطربة) .

هذا العنصر الأخير هو الذي نعهده العنصر الجوهري في الحالة الداخلية للنبي ،

(١) أنبياء بني إسرائيل ص ١٩٢ - ١٩٣ بالفرنسية لـ (أندريه لودز) .

إذ هو يحدد بصفة نهائية سلوكه في المستقبل ، وهذا السلوك يعد قطعاً جوهر حياة النبي . ولنا أن نعد هذا العنصر عاملاً دائماً مطلقاً عند النبي ، فإن (أرمياء) كان يستطيع أن يعطينا سمات أخرى لذاته متمثلة في أحوال أخرى للضمير ، ربما لا تصادف فيها عوامل (الحساسية) و (الميل إلى الامتناع) ، وإنما نلقى (النار المضطربة) نفسها مسهمة في عوامل نفسية جديدة ، تحذف من السلوك الأساسي للنبي في النهاية .

ولنأخذ على ذلك مثلاً : حينما جاء (حنانيا) (ليحطم الطوق الخشبي الذي كان في عنق النبي) قائلاً : (هاك ما قال الله ، وسأحطم هكذا نير ملك بابل) لقد أجابه (أرمياء) في براءة وحسن طوية مدفوعاً بمحض اختياره : (آمين حقق الله ما تقول) .

ثم لم يروه عدة أيام ينشر دعوته ، ومع ذلك فإنه لم يلبث أن ظهر في الأماكن العامة وليس معه هذه المرة طوق خشب ، بل طوق من حديد ، إمارة على تصميمه القاطع النهائي على الاستمرار في دعوته العابسة .

وأياً ما كانت الأسباب النفسية التي حتمت هذا التوقف المؤقت لنشاط النبي ، فإنه مما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيراً إلى رسالته .

فالعنصر الدائم الذي وصفناه ينفي أخيراً ودائماً جميع العوامل النفسية عند النبي ، ذلك العنصر الذي ينظم له نهائياً سلوكه في المستقبل . فهذا العامل له إذن بعض القهر بالنسبة لذات (أرمياء) ، إذ هو ينتصر تماماً على مقاومته ، فيذل حساسيته ، وينفي ثقته الشخصية في تنبؤ (حنانيا) ، وإن كانت تلك إلى أجل . وهذا العامل هو الذي قمع ألمه عندما وضعه كاهن المعبد في (الفلقة) بتهمة التحريف ، قمع ألمه قمعاً محاً لديه الغريزة الأولية للمحافظة على النفس ، عندما كبده تنبؤاته المشؤومة أن يلقى به ذات يوم في (الحب) حتى كاد يهلك .

إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار النفسي للنبي ، والذي يقهره على قضائه بصورة لا تقاوم ، يجب أن نضم قهراً من نوع آخر ، ذلك الذي يتجلى في أحكام (أرمياء) على أحداث عصره . والحق أن النبي قد حكم على هذه الأحداث على نحو يختلف تماماً عن أحكام معاصريه ، وطريقته الفذة في النظر إلى الأشياء صدقتها الأحداث بشكل عجيب .

هل يجب أن تعزى هذه (النظرة العميقة) إلى مواهب شخصية ، أي إلى مقدرة هائلة على الاستنتاج ، وذوق تقدي نادر لمجرى التاريخ ؟!

إن النقد الحديث يفسر لغز النبوة بهذه الطريقة ، حين يخص الأنبياء بهبة معينة ، تخول لهم الحكم العميق على التاريخ ، ولكن يبدو أن هذا الرأي العقلي (المنكر للوحي) قد فاته أن ما ينقص (أرمياء) - مثلاً - بصفة موضوعية هو الأساس العقلي لأحكامه على أحداث التاريخ . وأكثر من ذلك ، فإن الأنبياء باعتبارهم مصادر لنبوءاتهم لم يرجعوا إلى منطق الأحداث ، بل لقد تجاوزوا هذا المنطق . ولهذا يظهرون أحياناً في نظر معاصريهم بمظهر عدم الاتساق في التفكير ، فإن هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة أكثر اتفاقاً مع العقل ويجعلون لنظراتهم أساساً مستمداً من أحداث التاريخ .

ولنأخذ مثلاً : حالة الإسرائيليين أثناء أسرهم ببابل . لقد كانوا يأملون العودة القريبة إلى وطنهم . وهم ينظرون - في دهشة وأمل - ارتقاء حاميمهم (إميل مردوخ Emel Mardoukh) على العرش ، فقد كان ارتقاؤه غير متوقع !! أي شيء يمكن أن يكون مطابقاً للعقل أكثر من أمل كهذا ؟ . وكان ملك بابل في ذلك الوقت قد انتهج فعلاً (سياسة يهودية جديدة) بإطلاق سراح (جيكونياس Jeconias) ملك (جودا Joda) الأسير الذي أصبح المجلس المبجل لمعتقه . فالأمل إذن كان المنطق بعينه !! .

لكن (أرمياء) قد ذهب منذ البداية إلى نقيض هذا الأمل الذي حقر من شأنه بمواعظه التشاؤمية ، فقد حذر الأمة من نير أقسى . ولقد صدق التاريخ بطريقة عجيبة تشاؤم (أرمياء) الرهيب ، فقد هلك (مردوخ) في الواقع مقتولاً .

ويمكن أن يقال : إن المفاجآت قد صدقت تشاؤم النبي ، ولكن لا يمكن القول : إنه قد تنبأ بالصدفة . ومع ذلك فإن هذا التشاؤم لم يبدأ في الدعوة النبوية بـ (أرمياء) المعاصر للأحداث ، فنذ (عاموس) وصوت الأنبياء يردد النذير فوق رأس الأمة اليهودية : (فليهدم بيت المقدس Delunda est Jérusalem) حسب تعبير (لودز A. Lods) ، فلم يفعل (أرمياء) إلا أن شدد عليهم النذير ، ورأى وقوعه فعلاً .

خصائص النبوة

وهكذا تسمح دراسة حالة (أرمياء) بوضع صفات تحدد بوجوه مختلفة ، وبطريقة موضوعية مبدأ النبوة ، فهناك :

أولاً : صفة القهر النفسي الذي يقصي جميع العوامل الأخرى للذات ، بإلزام النبي في النهاية بسلوك معين ودائم .

وثانياً : حكم فذ على أحداث المستقبل ، يليه نوع من القهر الذي ليس له أي أساس منطقي .

وثالثاً : استمرار مظاهر السلوك النبوية ، وتماثلها الظاهر والخفي عند جميع الأنبياء .

هذه الصفات المميزة ، لا يمكن أن تلقى ببساطة تفسيراً نفسياً ، قائماً على الحوادث التي تخضع لها ذات النبي ، تلك الذات التي يبدو أنها لا تبرز هنا إلا في مجرد صورة مترجم مرهف الحس - متمنع أحياناً - لظاهرة مستمرة تلزمه بقانونها ، كما ألزمت ذوات جميع الأنبياء ، كما يثبت المجال المغناطيسي ، اتجاه جميع الإبر الممغنطة .

فن الصعب أن نفسر ظاهرة - هذا وصفها - تفسيراً ذاتياً شخصياً . فهناك لغزفسره النقد - المولع بإرجاع كل شيء إلى أفكار ديكارت مهما كلف الأمر - تفسيراً عجيباً هو : أن النبي شخص مزدوج ، مزدود بذاتين تسأل إحداها الأخرى ، وتتأثر بانكشافاتها !

ولكنهم لم يهتموا بتحديد موضع هذه الذات الثانية في الفرد ، الذي يعده علم النفس التحليلي منقسماً إلى ميدانين : اللاشعور ، والشعور . فهل الذات الثانية موضعها الشعور أو اللاشعور ؟ أو كلا المجالين في وقت واحد ...؟.

لم يقل أحد شيئاً كهذا . وهل هذا يستدعي منا فرضاً آخر ؟

فإذا كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيراً كافياً للظاهرة ، فلن يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النفسي أو تضعيفه ، لكي يقدم للظاهرة تفسير أفضل .

وحينئذ يبدو أنه لم يعد هناك تفسير آخر ممكن إلا أن نضع الظاهرة خارج الذات ، ومستقلة عنها استقلال المغناطيس عن الإبرة .

وما يدعم هذا الرأي : شهادة الأنبياء على أنفسهم ، تلك الشهادة الوحيدة ، والمباشرة على الظاهرة ، فقد وضعوها بالإجماع خارج كيانهم الشخصي .

فإذا صلح هذا الرأي لأن يكون فرضاً ، فإن هذا الفرض لن يكون أقل صحة من افتراض النقد الحديث .

وهذا هو الفرض الذي نريد أن نجعله - أساساً - ختام هذا الفصل ، محتفظين بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية .

أصول الإسلام

ببحث المصادر

أصول الإسلام

بحث المصادر

في دراسة نقدية للإسلام ، لا نستطيع أن نفعل أهمية فحص الوثائق المدونة أو التاريخية ، التي يمكن أن تلقي ضوءاً على الظاهرة القرآنية . على أن هذه المشكلة التاريخية قد حلت بالنسبة للإسلام بصفة استثنائية : فهو الوحيد من بين جميع الأديان الذي ثبتت مصادره منذ البداية ، وعلى الأقل فيما يختص بالقرآن .

ولقد امتاز القرآن الكريم بميزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناً ، دون أن يتعرض لأدنى تحريف أو ريب ، وليست هذه حال العهد القديم (التوراة) ، الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشرح المحدثين ، فيما عدا واحداً من كتبه هو كتاب (أرمياء)^(١) .

وليس العهد الجديد (الإنجيل) بأسعد حالاً ، فقد ألغى مجمع أساقفة (نيقية) كثيراً من أخباره ، مما زرع الشك حول ما تبقى منه ، وهو (الإنجيل) .

وهذا الأخير بدوره لا يعد الآن من الصحاح : لأن النقد أثبت أنه قد (وضع) بعد المسيح بأكثر من قرن ، أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب إليهم التعاليم المسيحية .

وعلى هذا فإن شكوكاً كثيرة تحوم حول القضية التاريخية للوثائق اليهودية والمسيحية .

(١) (مونتيه Montet) (تاريخ الكتاب المقدس) طبعة جنيف .

هذا التحديد الكامل للنص القرآني على عهد النبي نفسه ، يعد ظاهرة جديرة بالملاحظة من وجهة علم الاجتماع وعلم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر المحمدي . فتلک نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها ، إذ ليست هنا مشكلة تدوين بالنسبة للقرآن ، كما هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس ؛ وهي أيضاً مؤيدة بحقائق التاريخ التي ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ ليلاحظ هو أيضاً توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [يوسف ١٢ / ١٢] ، ومع ذلك فإن لهذا (الحفظ) تاريخه : فكلما كان الوحي يتنزل ، كانت آيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته ، وتسجل فوراً بأيدي أمناء الوحي ، فقد كانوا يستخدمون من أجل ذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام الكتف أو قطع الجلد ... الخ ..

حتى إذا قبض رسول الله ﷺ كان القرآن محفوظاً في الصدور ، مدوناً في الصحف ، فكان من الممكن كلما دعت الحاجة موازنة الآيات بعضها ببعض ، ولا سيما حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو لهجي .

وفضلاً عن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين ، والطريقة التي نفذت بها هي في ذاتها حدث فذ في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية ، فللمرة الأولى تتجلى صفات الطريقة المنهجية في عمل عقلي ، كما تتجلى الدقة التي هي الآن وقف على التفكير العلمي .

فقد اختار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجنة يرأسها زيد بن ثابت ، الذي كان أميناً للوحي على عهد الرسول ، كتبت القرآن منظماً لأول مرة^(١) . ويبدو أن زيدا أحجم أولاً عن القيام بهذه المهمة لأمرين :

(١) المقصود هنا أن الكتابة المنظمة للقرآن لم تحدث إلا على عهد أبي بكر ، أما ترتيب الآيات والسور فقد كان توقيفاً من جبريل للنبي ﷺ حين كان يعارضه بالقرآن وخاصة بعد حجة الوداع . (المترجم)

أولها : أنه لا يريد بوصفه صحابياً أن يقوم بمحاولة لم يقيم بها النبي ، أو يأمر بها .

وثانيها : أنه بوصفه مؤمناً يتحاشى مثل هذا العمل ، لأنه يخشى مقدماً أبسط الأخطاء المتوقعة في تنفيذ مهمته ، وعلى الرغم من هذا فقد تمت هذه المهمة بفضل الجهود المتعاونة الواعية لأعضاء اللجنة . وكانت الطريقة التي اتبعت بسيطة ، ولكنها مدققة ، لأنهم كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب ، بالنظام نفسه الذي تعلموه في صحبتهم بإرشاد الرسول لهم ، فإن حدث اختلاف رجعوا إلى القطع التي كتبت فيها الآيات عند نزولها ؛ حتى يرفعوا الشك عن موضوعها . ولم يكتفوا بكل هذه الاحتياطات الملحوظة ، فإن زيدهم وعمر رضي الله عنهما قد ذهبا إلى باب مسجد المدينة ، وهناك أشهدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية المكتوبة بواسطة اللجنة نفسها .

بيد أن هذه الجهود قد أجازت نص القرآن مع بعض الاختلاف في اللهجات الشائعة بين عرب الجاهلية .

لم يسترح عثمان - الخليفة الثالث - لهذا الاختلاف ، وأمر بأن تكتب رواية موحدة فريدة بلغة قریش .

فاختيرت لجنة ثانية على رأسها زيد أيضاً ، وكلفت أداء هذه المهمة الجديدة ، وكان عليها هذه المرة أن تثبت النص القرآني نهائياً في لغة واحدة ، حتى لا يتسبب تنوع اللهجات في إحداث الشقاق والتدابير في المجتمع الإسلامي ، وأنهت اللجنة عملها عام ٢٥ هـ .

ومنذ ذلك العصر والقرآن ينتقل من جيل إلى جيل ، بصورة وحيدة فريدة متعارف عليها ، من مراكز إلى حدود منشوريا .

فهو على هذا ، الكتاب الديني الوحيد الذي يتمتع بامتياز الصحة التي لا جدال فيها ، لأنه لم يثر النقد أية مشكلة حوله ، سواء أكان ذلك شكلاً أم موضوعاً .

والمصدر الثاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسول ﷺ ، ومن المؤسف أنه لم يتوافر لهذا المصدر ما توافر للأول من الصحة التاريخية ، فإن الأحاديث لم تحفظ بالعناية المنهجية نفسها التي ظفر بها القرآن ، فلقد منع الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا أقواله ، حتى لا يحدث أدنى خلط ممكن بين ما ينطق به ، والآيات المنزلة أي بين السنة والقرآن .

ولم تظهر أهمية الحديث إلا بعد وفاة النبي ﷺ ، وخاصة من الناحية الشرعية بوصفها مصدراً ثانياً للتشريع الإسلامي .

وظهرت هذه الفكرة في تاريخ التشريع الإسلامي عند سفر معاذ بن جبل ، الصحابي الذي اختاره الرسول ليقضي بالإسلام بين أهل اليمن ، بعد غزوة حنين ، وعندما أراد الرسول أن يوصيه سأل : كيف تقضي فيما يعرض لك ؟ فقال معاذ : « أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فيه ، أخذت بسنة رسول الله ، فإن لم أجد فيها أجتهد رأيي ولا آلو »^(١) .

ولقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة معاذ في النظر ، تلك التي تعرض ضمناً المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، وتعرض أيضاً القياس مصدره الثالث .

ومع تكاثر الحاجات في المجتمع الإسلامي نما هذا التشريع ، فاتجه الفقهاء إلى أن يثبتوا - ما وسعهم الجهد - الأحاديث التي يجب أن تصبح عنصراً جوهرياً في

(١) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الأفضية (٢٣) باب (١١) (اجتهاد الرأي في القضاء) حديث رقم ٣٥٩٢ (ف) .

الفقه القانوني ، ومع ذلك فإن المسافة بين وفاة الرسول وعصر تدوين الحديث كانت ذات أهمية ، إذ حدث خلالها خلط كثير ، وشكوك مضاعفة بين الأحاديث الصحيحة وغيرها .

ومنذ ذلك الحين وضعت طريقة نقدية صالحة لتمييز ما هو صحيح عما ليس كذلك ، فطبقت طريقة النقد التاريخي التي تشمل تحقيق اتصال الرواية ، وقيمة الرجال الذين وصل عن طريقهم الحديث .

وقد أدى هذا الوضع بالمحدثين إلى أن يصنفوا الحديث ثلاث مجموعات تبعاً لدرجة التثبت التاريخي : الصحيح ، والضعيف ، والمكذوب .

فهذه هي مصادر الإسلام المدونة ، في حالتها الراهنة : الآيات القرآنية الصالحة لأن تستخدم وثيقة تاريخية مطلقة الصحة ؛ والحديث الذي يختلف في درجة الصحة ، والذي لا يصح أن يستخدم - على كل حال - في أية دراسة نقدية إلا مع الاحتياطات المستخلصة من الطرق نفسها التي اتبعها العلماء المحدثون المنزهون عن الكذب أو الغش أو التدليس ، كالبخاري ومسلم .

وهذه الاحتياطات يصبح المصدران اللذان يستخدمهما الباحثون في الإسلام ، صحيحين على سواء ، وسيكون من النفج والادعاء أن نرفض منذ البداية باسم المنهج ما تقدمه لنا السنة من أسانيد .

الرسول

ربما لا يمكننا الاستغناء في دراسة الظاهرة القرآنية عن معرفة الذات الحمديّة ، معرفة صحيحة بقدر الإمكان ، وهذه المعرفة ضرورية هنا ضرورة تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لمنحنى هندسي .

فالظاهرة التي ندرسها مرتبطة في الواقع بذات محمد ﷺ ، ولكي نخرج بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لابد أن نخطو خطوة أولى لنضع مقياساً أول مدعماً بكل العناصر الخاصة بتجلية (الذات) ، التي هي موضوع القضية وشاهدها وقاضيهما .

وبالتالي يجب أن نخطو أنفسنا فيما يتصل بهذا الشاهد القاضي بضمانات تكفل لنا الثقة الضرورية لشهادته وحكمه . ولن يمنعنا هذا من أن نقوم من ناحية أخرى بخطوة ثانية ، هي أن نضع مقياساً ثابتاً يتيح لنا أن نحكم مباشرة بأنفسنا على الظاهرة .

ومن الطبيعي الآن أن نضع أسئلة فيما يتصل بموضوع هذا الشاهد ، وهي الأسئلة التي توضع عادة من أجل الاستيثاق الخلقي والعقلي ممن يحتاج لأمر إلى تسجيل شهادته . فإن ذكاء عقله ، وإخلاص قلبه يجب ألا يثيرا أو يحتملا أدنى شك ، كما يمكن استخدامهما كعنصر تاريخي جوهري في المشكلة .

وفي سبيل هذا ربما كان من الواجب أن نعرض التفاصيل كلها في حياة رسول الله ، فكل تفصيل يقدم لنا حقيقة تهم هذا المقياس .

ولكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد غني صورة جديدة للنبي ، فإن لدى القارئ مندوحة ليطلع على المؤلفات العديدة في سيرته ، إذا هو أراد أن يشبع رغبته في معرفة الصورة الباهرة لهذا الإنسان ، سواء في تلك المؤلفات التقليدية كابن إسحاق وابن مسعود ، أم في دراسات تراجم الرجال التي أخرجتها المطابع الحديثة لـ (دينيه Dinet) و (درمنجهام Dormengham) ... إلخ .

أما نحن فلا نهم إلا بتخطيط صورة نفسية لاتهمنا فيها التفاصيل التاريخية ، إلا بقدر ما تعيننا على ما نريد تخطيطه . وهكذا تنقسم حياة النبي ﷺ في نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين :

الأولى : عصر ما قبل البعثة وهو يمتد إلى أربعين سنة .

والثانية : العصر القرآني وهو يضم كل زمن الوحي ، وهو عبارة عن ثلاثة وعشرين عاماً ، ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد فاصلاً يقسمها إلى مرحلتين ثانويتين :

فزواج خديجة رضي الله عنها يعد في الواقع فاصلاً خطيراً فيما يتعلق بمرحلة ما قبل البعثة ، فنحن نجد نبي المستقبل ينزوي في خلوة روحية ، حتى تلك الليلة الخالدة ... ليلة الوحي^(١) .

والهجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب ، عن زمن الانتصارات الحربية والسياسية التي فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب التاريخ .

(١) نحن - حقيقة - ننقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقم وقته بمقتضاها بين واجبات الروح وحاجات الدنيا . « المؤلف »

وسنبحث الآن بإيجاز هاتين الحقيقتين المتتاليتين ، موردين في كل منهما الأحداث التي تطبع شخصية النبي ، والتي انطبعت بشخصيته ، كما نكشف بقدر الإمكان عن طبيعة الارتباط بين الذات المحمدية ، والظاهرة القرآنية .

عصر ما قبل البعثة

طفولة النبي - مراهقته

إن هناك تقاليد طبية مشتركة بين جميع الشعوب ، تحوط مهود عظماء الرجال وقبورهم بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروايات الإسلامية الوسط العائلي للنبي وميلاده وطفولته بالخوارق المنبئة بما ينتظره من مستقبل فريد رائع ، ولكن ليس من الضروري أن نهتم بدرجة صحتها التاريخية لأنها لا تهم موضوعنا مباشرة ، بل إننا سنصرف كثيراً من اهتمامنا إلى التفاصيل التي ستكشف شيئاً فشيئاً عن الصفات الخاصة بذلك (الطفل) ، الذي ظل بالنسبة لمرضعته (حليمة) مصدر سرور وقلق معاً .

لقد شب الطفل عندها كأنه نبتة قوية من نبات الصحراء ، ولكنه حين كان في دور الرضاعة كان يبكي كلما كشف من أجل النظافة^(١) ، فإذا أرادت مرضعته أن تهدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الخيمة ، فيغرم الطفل بمنظر الفلك الداجي ، الذي يبدو أنه كان يسلط جاذبية مؤثرة على مقلته ، لا زالت تتلأأ فيها العبرة الأخيرة .

كبر الطفل الآن ، وصار يلعب في نواحي الخيمة مع إخوته في الرضاعة .

(١) لم أجد لهذا الخبر أثراً في كتب السيرة المعتمدة . « المترجم »

ومع ذلك فإن عارضاً قد حدث بالتأكيد فغير مجرى حياته . فما هو هذا الذي حدث ؟ لقد جاء أحد إخوته في الرضاعة ذات يوم مبهور الأنفاس ، ليقتص متلعثماً على حلية المذعورة حادثاً غريباً فاجأ محمداً ، فهبت حليمة من فورها تبحث عن رضيعها ، فلما لقيته أكد لها ما حدث قائلاً : (جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحوا صدري وقلبي وأخرجوا منه علقة سوداء)^(١) .

وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعاً رمزياً للإثم من جذوره ، وربما أورد لها بعض المفسرين قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾
[الانشراح ٩٤ / ١ و ٢ و ٣] .

ولكن من الثابت أن حليمة قد أعادت الطفل إلى مكة عندما كان في الرابعة أو الخامسة من عمره .

فإذا يمكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية والبدوية ؟ .
لا شيء - بكل تأكيد - يمكن أن يكون قد علق بذاته فيما يتعلق بالدعوة المقبلة .

وبعد قليل ماتت أمه (أمنة) ، ولم يعد للغلام منزل أبوة ، فضمه جده
(عبد المطلب) إليه .

(١) قال المقرئ في « إمتاع الأسماع » عند حديثه عن رضاعة الرسول في بني سعد : « وشق فؤاده المقدس هناك ، وملئ حكمة وإيماناً بعد أن أخرج حظ الشيطان منه » . وروى البخاري في صحيحه « شق صدر رسول الله ﷺ ليلة المعراج » وقد استشكله أبو محمد بن حزم . كما روى مسلم في صحيحه (ج ٢ ص ٢١٥ بشرح النووي - طبع المطبعة المصرية) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه . قال أنس : « وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره » . (على أن الشق في فترة الحضنة روي أيضاً في مسند الدارمي المقدمة باب ٣) « ف » . « المترجم »

ثم مات الجد العجوز ، فكفله عمه (أبو طالب) ، أبو (علي) ، وكانت سنه آنذاك سبعا أو ثمانياً .

وفي منزل الوصي حيث لا ثروة تغني أهل البيت عن العمل ، كان عمه يعمل قائداً ورائداً للقوافل المكية ، فكان يذهب في مواسم معينة إلى مراكز التجارة الشامية ، لمقايضة منتجات الهند واليمن بمنتجات بلاد البحر الأبيض المتوسط ، وفي أحد هذه الأسفار ، حين بلغت سن النبي إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سنة ، توسل إلى عمه أن يصطحبه ، ولكنه رفض لأنه لم يكن يريد أن يصطحب رفيقاً حدثاً مثله ، في سفر طويل قاس .

ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه ، وألقى بنفسه بين ذراعي عمه الذي استجاب أخيراً لمطلبه المؤثر .

تلك إذن هي المرة الأولى التي اتصل فيها النبي ﷺ بالعالم الخارجي ، أي إنه عاش حتى الثانية عشرة ، في بيئة عربية وثنية ، يرعى إبل عمه في ضواحي مكة ؛ ومعنى ذلك أن حياته لم تنطبع بأي ظرف خاص من نوع ثقافي ، بل لقد عاش تلك الفترة يتيماً راعياً . هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام الحادث العارض الأول الذي يتصل مباشرة بالدعوة المستقبلية .

فعندما بلغت القوافل مدينة (بصرى) بالشام ، استقبلهم راهب الدير استقبالا حاراً ، وقدم لهم الضيافة المسيحية ثم انتحى ذلك الراهب المسمى (بحيرا) بأبي طالب جانباً وقال له : « ارجع إلى مكة بابن أخيك ، واحذر عليه اليهود فإنه كائن له شأن عظيم » ^(١) .

فهل أولى أبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ما تستحق من الاهتمام ،

(١) ابن الأثير ج ٢ ص ٢٤ .

ليشارك مع ابن أخيه في رسالته المقبلة ، وهو الذي مات دون أن يعترف مطلقاً بالإسلام ...؟

وعلى كل ، فإن رئيس القافلة المكية كان يجب عليه أولاً أن يكمل مهمته التجارية ، قبل أن يأخذ طريق العودة .

أما فيما يخص الغلام - حتى على فرض أن القصة طرقت سمعه ، فإن الحادث - فيما يبدو - لم يغير شيئاً من سلوكه كسائر شباب قريش .

والسيرة اليقظة لوقائع حياته لم تذكر شيئاً خاصاً - منذ هذا الحادث التاريخي - يدل على أن نبي المستقبل قد تجلّى له مستقبله .

لقد بلغ (محمد) مرحلة المراهقة في مدينة مولده ، فقد كان يختلط بالفتيان ، ماراً بشهواتهم وأهوائهم دون أن ينزلق فيها ، مع أن أحيان الفساد لم تكن قليلة هناك ، فقد كانت المصاييح الحمراء المعلقة على أبواب الجواري المنحرفات يجتذبن شباب مكة ، المولعين بحمل السلاح ، وعشق النساء ، ومطارحة الأشعار ، وهم يحملون بشجاعة عنقرة وغرام امرئ القيس ، وكل منهم يمني نفسه بتخليد اسمه ، ويود لو يعلق ذات يوم معلقته (على أستار الكعبة) ، والرسول ﷺ نفسه قد حدثنا عما كان يراوده من نزعات الشباب ، فقد ورد في الخبر : أنه كان يرعى غنماً لأهله مع فتى من قريش بأعلى مكة ، فاستأذنه في أن يبصر له غنمه حتى يسمر بمكة كما يسمر الفتيان ، فخرج فلما جاء أدنى دار من دور مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير في عرس بالمدينة ، فلها بذلك حتى غلبته عيناه فنام ، ثم عراه مرة أخرى مثل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثاً عارضاً غير متوقع يحدث دائماً ليحوله عن قصده ، وليست الخرافة هي التي تتكلم في هذا الشأن ، ولكنه الشاهد نفسه ، أعني التاريخ القائم على الأحاديث الصحيحة ، ولدنا في هذه النقطة مرجع مهم : فإن نبي المستقبل كان ولا شك يلقي في غمار

هذا الشباب كثيرين من أصحابه الذين أصبحوا فيما بعد - مثل عمر - أبطالاً وشهداء في سبيل دعوته .

وفي هذا المرجع التاريخي شهادة ضمنية من ألمع الأسماء في التاريخ الإسلامي ، مثل خالد بن الوليد وعثمان بن عفان وغيرهما .

أولئك الذين أصدروا على نبي المستقبل حكماً موجزاً ، ولكن كم هو بليغ حين أسموه (الأمين) . لقد كان في أعينهم في ذلك العصر الصادق الأمين ، وهذه الشهادة التاريخية تعطينا تفصيلاً ثميناً للصورة النفسية التي نحاول رسمها ، ومع ذلك فإن حياته العادية البسيطة تستردون شيء خاص في قطار أيامه ؛ حتى سن الخامسة والعشرين . فلم يزل (محمد) عزباً ، لأنه لم يستطع الزواج ، إذ لكي يطلب يد إحدى شريفات مكة ربما وجب عليه أن يدفع صداقاً كبيراً لا تسمح له به ثروته المتواضعة .

الزواج والعزلة

ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين ، جاءه غلام يسمى (ميسرة) ليفاتحه في أمر الزواج ؛ ودار الحديث حول أرملة غنية شريفة من نساء مكة ، تسمى (خديجة) . ولقد رفض النبي مقدراً حالته المتواضعة بالنسبة لوضع الزوجة المقترحة ، ولكن الغلام الذي عرف كيف يبذل وسأوسه ، وتدخلت خديجة بنفسها لتأييده .

ونحن ندين لهذا التدخل ذاته بتفصيل قيم بالنسبة لتاريخ (الظاهرة القرآنية) ، فقد كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة ، كما يوجد دائماً في كل مكان قبيل الأحداث الهامة كالحرب مثلاً .

كان أهل مكة ينتظرون النبي الموعود في سلالة إسماعيل ، وكانت خديجة

تغذي سرطموحها إلى أن تتزوج النبي المنتظر ، وتراه في (محمد) ، الذي صارحته تماماً بمشاعرها نحوه ، ولكن (محمداً) لم يكن أقل صراحة حين دافع عن نفسه أن يكون ذلك النبي المنتظر .

في هذه الظروف النفسية تم الزواج ، وقد ترك لنا ضمناً - من حيث المبدأ - شهادة هامة عن الذات المحمدية التي تتجلى لنا في ضوء هذه المناقشة الأولى عن مجيء النبي الموعود .

ونحن نجد فيه شهادة أخرى ليست بأقل أهمية ، فقد ترك لنا وثيقة قيمة في سيرة النبي ، وردت في الخطبة التي قالمها أبو طالب عم النبي في خطبة ابن أخيه حسب عادة قريش ، قال :

« أما بعد : فإن محمداً من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً ، وإن كان في المال قُلاً ، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة ، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك ^(١) » .

هذه السطور تصلنا جيداً بصورة الأمين ؛ وتتفق من كل وجه مع الصورة التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني .

ولكن هاهي ذي حياته العادية تتغير فجأة ، فإن (محمداً) ينسحب من مجتمع مكة ، وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملاً ، وهي عزلة ستكون لها نتيجتها في غار حراء ^(٢) .

(١) كذا في هامش الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ٢٥ وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة الحلبية ج ١ ص ١٣٩ . (المترجم)

(٢) يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأعم ، إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من المجتمع كلية ، ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة ، ولو كان قد قام برحلات كذلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتها السيرة ، ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد حلت عنه بعض العبء . « المؤلف »

فأي متاع ، وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلة ، التي انطلق منها بعد خمسة عشر عاماً الشعاع القرآني ؟..

إننا نعلم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في المجتمع الجاهلي كانت قائمة على أساس قديم من التوحيد التقليدي ، الذي ينعكس بوضوح في خطبة أبي طالب ، ولكن هذا التوحيد اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة . فإن الكعبة كانت على وجه الخصوص معبداً للأصنام ، أو مسرحاً سياسياً للأسر السائدة ؛ أما فيما يتعلق بالحياة الدينية في مكة ، فقد كانت منذ زمن طويل منظمة تبعاً لوحدة قبلية ملفقة ، تجعل (هبل واللات والعزى) على رأس مجموعة آلهة القبائل العربية كلها ، ولكن الأسر الكبيرة في مكة - بفضل التأثير السياسي والتجاري - قد استمسكت فوق هذه الوحدة الوثنية الملفقة بوحداً غامضة ، تنعكس في الذكرى التي حفظوها باعتزاز وفخر لجدهم البعيد (إسماعيل) ، وعلى كل فإن هذه الذكرى لم تكن لتؤثر مطلقاً على عقائد العرب ، أو تقاليدهم الحربية ، وهذا يفسر لنا الصراع القاسي الذي سينشب بين المتسكنين بهذا النظام الجاهلي ، وبين الإسلام الوليد .

وحتى أبو طالب ، ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي ذكرنا كلماته الكريمة المهدبة في خطبته ، مات دون أن يكفر بالأصنام ، على الرغم من توسل ابن أخيه إليه وإلحاحه عليه .

تلك كانت الفكرة الغامضة التي تسنى لنبي المستقبل أن يصطحبها في عزلته عن دين جده إبراهيم ، ومع كل فيجب أن نضيف أن هذا الدين قد ظل في حالة أصفى عند بعض المتصوفة الذين كانوا يسمون في ذلك العصر « الحنفاء » ، وهؤلاء الحنفاء كانوا رجالاً من طراز نادر ، تركوا وثنية عصرهم لكي يعكفوا على عبادة إله واحد ، لكن حياة التصوف التي عاشها هؤلاء النساك لم يصحبها أي نظام

خاص ، أو شكل من أشكال الطقوس ، وبالأحرى لم يكن لهم أي اتصال روحي بطائفة من أهل الكتاب ، فإن مصادر العصر التاريخي لا تصف أية كنيسة في مكة ، أو أي كنيس أو دير في ضواحيها ؛ لقد انسحب الحنفاء فقط في أماكن منعزلة ، دون أن يقطعوا صلاتهم تماماً بالمجتمع ، ولم تكن لهم طريق في تصوفهم سوى أنهم كانوا يمارسون الزهد أو التخلي عن الدنيا ، مما يدل على سمة الصحراء وطابعها في نفوسهم .

والزهد يتجلى في الواقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائماً تحت رحمة مجاعة وقحط ، أو غزو من القبائل المجاورة ، وفي الكلمات التي نطق بها أبو طالب نفسه - بمناسبة خطبة (النبي) عن المتاع الذي لم يكن سوى وديعة تسترد أجلاً أو عاجلاً - تتجلى روح الصحراء أكثر من روح الدير .

إن سلوك الحنفاء الصوفي لم يمتد نحو الأخلاق المسيحية ، أو الشريعة الموسوية ، بل كان نظاماً فردياً فطرياً بسيطاً ، نجد مثاله الخلقي الصافي في أشعار قس بن ساعدة ، فهو - على فرض نصرانيته كما يقولون - لم يترك للتاريخ سوى أبيات رائعة تمثل عبقرية الصحراء الصافية .

وكان الطابع الإبراهيمي - فيما يبدو - ظاهراً بقدر في البيئة الجاهلية ، في ذلك العصر ، إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن هذا الطابع كان تقليداً عربياً محضاً ، لا يمت بصلة إلى التفكير اليهودي المسيحي الذي كان تياره الروحي ، قد نشأ قبل ذلك بزمان طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الأولى ، أي مع موسى .

وحتى في زمننا هذا ، وبعد ثلاثة عشر قرناً من الثقافة الإسلامية التي طبعت روحها على العقل العربي الصحراوي ، نجد أن الأدب الكتابي (أدب الكتب المنزلة) لم ينتشر مطلقاً ؛ وكثير من المسلمين في شمالي نجد ما زالوا يجهلون

تاريخ هذا الأدب اليهودي المسيحي^(١) .

وعلى هذا فليس من المنطق أن نفترض في الحنفاء معرفة أوسع من معرفة معاصرنا عن تيار الفكر ، وتاريخ الوجدانية .

فمن السهل أن نتصور بأي زاد زهيد ، وبأية أفكار مألوفة ، وبأي قصد عادي اعتزل النبي ﷺ المجتمع بعد زواجه ، تماماً كما كان يفعل حنفاء عصره . ومع ذلك فمن المفيد أن نوضح أن الأحوال التي ذكرناها تكون أصدق في حالته بقدر ما كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، فلم يكن ممكناً حصوله على أية معلومات مكتوبة .

وتلك مع ذلك ملاحظة مسهبة ، إذ قد انعدم المصدر المكتوب نفسه في وسط هذا النبي الأمي كما سيتضح فيما بعد .

والآن ، ما هي المعلومات التي لدينا عن عزلته خمسة عشر عاماً ؟ .. إننا إذا غطينا بعض التفاصيل المتصلة بحياته الزوجية والعائلية ، فلن ندري شيئاً مما يتصل بتنظيم حياته الروحية في ذلك العصر .

فهل كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من إلهام الدعوة المستقبلية ؟ ..

لقد أجاب المستشرق الكبير (درمنجهام) عن ذلك بالإيجاب ، ولكن هذه الإجابة فيما يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلاً من المؤلف ، لم يعتمد فيه - كما يظهر في تلك النقطة - على شهادة تاريخية غير قابلة للطعن والتجريح ، وهي شهادة القرآن^(٢) ، فإن هذا الكتاب يصور لنا في رجعة إلى الماضي حال الفكر عند الرسول قبل الوحي ، في قوله تعالى :

(١) (رزوان Raswan) دراسة اجتماعية .

(٢) باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية .

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ [القصص ٢٨ / ٨٦] .

فهل معنى هذا إلا أنه لم يكن لديه أدنى أمل في أن يقوم بدور في دعوة من
أجله هو ، لا قبل عزله ولا خلاصها ، ومع ذلك فهذا هو المعنى النفسي للآية ،
الذي غابت أهميته التاريخية عن الأستاذ (درمنجهام) ، مع أنه لم يَرْتَبْ مطلقاً
في صحة القرآن التاريخية .

وفضلاً عن ذلك فيجب أن نذكر أن تفسيراً كهذا ليس مرتبطاً إلا بشرط
واحد ضروري وكاف ، هو الإخلاص المطلق عند النبي ﷺ ، وهذا على وجه
التحديد هو هدف هذا المقياس ، لكي نرى في القرآن اعتقاداً على صفته التاريخية
الأكيدة ، مرآة للماضي ، أو شيئاً أشبه بمرآة عاكسة يمكننا أن ندرك فيها
- بطريق العكس - الأطوار المختلفة التي مرت بها الذات المحمدية خلال تاريخها ،
فنرى في الآية المذكورة الصورة الصحيحة لحالة النفس عند (محمد) أيام غار
حراء . وإذن فليس هنالك من سبب لأن ننسب (للصادق الأمين) نية مبينة
للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية لحظة تهيئه للانسحاب والعزلة بعد الزواج ،
ولسوف تدعم نتائج المقياس الحالي هذا الحكم المسبق . ومع ذلك فهناك نقطة
غامضة هي أن المؤرخين المحدثين يعجبون من أن السيرة ليس لديها غير القليل من
المعلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسية - من الوجهة النفسية - بالنسبة
لتاريخ الدعوة المستقبلية .

ولسنا نملك في الواقع غير القليل من التفاصيل عن هذا الموضوع ، ولكن
هذا لا يثير عجباً ، فإن التاريخ لا يستطيع إلا أن يتبع آثار نبى المستقبل في
ذاكرة معاصريه ؛ والواقع أنه قد توارى واختفى عن أعين الزمان ، لكي يبقى
خلال خمسة عشر عاماً معتزل مكة ، أو معتزل غار حراء .

ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهاناً على أن السيرة المتهمة أحياناً بالمبالغة - على العكس من ذلك - على جانب كامل من التحوط والحذر ، عندما تنعدم لديها التفاصيل التاريخية .

ونحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلجأ إلى المراجع والوثائق النفسية التي يقدمها القرآن ، يدفعنا إلى ذلك اطراد ذات النبي ، وتشابه تصرفاتها خلال مراحل حياته جميعاً ، منذ مشهد زواجه الذي أتاح لنا أن نجمع بعض المعارف الموضوعية عن تلكم (الذات) .

وكل ما في الأمر أن هذا الرجل الذي اختفى من مسرح التاريخ خلال خمسة عشر عاماً ، سيظهر على هذا المسرح خلال ثلاثة وعشرين عاماً لكي يعيش ويفكر ويتكلم ويعمل في رابعة النهار ، أكثر من أي وقت مضى .

والواقع أننا نعلم فيما يتصل بالمرحلة القرآنية كل التفاصيل ، حتى التافه منها عن حياته الزوجية ، بفضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة ، فمن الممكن أن تتجلى الخطوط الأساسية لعزلته ، من مراجع حياته اللاحقة . والرسول ﷺ نفسه هو الذي أشار فيما بعد إلى طريقتة في استخدام وقته ، فهو يقول في حديث له : « وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات . ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع الله ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب ، وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم^(١) . »

فإذا نحن قررنا اطراد الذات الحمديدية ، فهذا هو ذا برنامج الحياة المرسوم الذي يجب أن يتبعه ، ولا سيما في مرحلة عزلته .

(١) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم . وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . (المترجم)

وفضلاً عن ذلك ، فإن العادات تثبت خاصة لدى المراهق لكي تنعكس بالتالي على جميع حياته . وكذلك الحال على ما نعتقد فيما يخص النبي ، كما تدل عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها الاهتمام بصحته ، من قيامه الطويل بالليل في صلاة النافلة^(١) ، لقد كانت حقاً عادة ثابتة عند النبي منذ زمان عزلته .

وعليه ، فإذا كان النبي يخصص جانباً كبيراً من وقته للصلاة ، بينما تلح عليه هموم التفاصيل المادية لرسالته ، فلقد كان عنده من الفراغ ما يسمح له بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية والعامة .

فلا موضع إذن للدهشة حين لا نجد غير قليل من الوثائق عن هذه الحقبة من حياته ، التي كانت بصفة موضوعية بدون تاريخ .

ولم يصل صدى هذه العزلة إلى العالم الخارجي ، إلا حوالي نهاية هذه الحقبة ، مع الخبر المثير لظهور النبي المنتظر .

العصر القرآني

المرحلة المبكرة

إن محمداً (ﷺ) الآن في الأربعين من عمره ، إن الستار يرتفع من جديد عن تاريخه ، ولكننا نجده في أزمة أدبية عميقة .

(١) في رواية البخاري « وقالت عائشة رضي الله عنها : كان يقوم حتى تفتط قدماه (تشقق) » وفي حديث آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال : « إن كان النبي ﷺ يقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً » . (المترجم)

فند خمسة عشر عاماً لم يكن محمد (ﷺ) سوى حنفي بسيط يقسم وقته حسب كلامه هو ، بين عبادة الله والتأمل في جيل صنعه .

إن السماء العميقة التي تغطي بقبتها الزرقاء المنظر الملهب لجبل النور ما تزال تجذب مقلته ، كما كانت تجذب مقلّة الطفل أمام فسطاط مرضعته . ولكن محمداً (ﷺ) ليس عقلاً منهجياً يبحث عن نظرية في الكون واتساقه ، ولا هو فكر مضطرب يبحث عن طمأنينته ، فإن طمأنينته متوافرة لديه دائماً ، وخاصة منذ اعتزاله ، فهو يؤمن بإله واحد هو رب إبراهيم .

فمن الخطأ فيما يبدو لنا أن يرى النقد الحديث - ولا سيما الأستاذ (درمنجهام) - في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق ، أي نوعاً من إرادة التكيف وتخلّق الفكرة عند النبي ، بل على العكس تماماً تبرهن وثائق العصر على أن المشكلة الغيبية لم تساور ضميره . فقد كان عنده حلها ، وجزء من هذا الحل إلهامي وشخصي . وجزء آخر موروث لأن إيمانه بإله واحد إنما يأتيه من الجد البعيد (إسماعيل) .

هذه الملاحظة أساسية لدراسة الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات المحمدية كما تصورها لنا في الواقع تفاصيل التاريخ .

ويحسن أن نبين خاصة أن أي اهتمام شخصي لا يتدخل عند هذا التأمل المعتزل الذي لا تغنيه المشكلة الدينية ، إنه بحث عن مجرد سلوك أخلاقي ، على طريقة نساك الهند ، أو متصوفة الإسلام ، أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين ذاته والواقع الغيبي الذي يتأمله لا يمكن أن تقرر - فيما يخص هذا العصر على الأقل - رباط فكرة مقصودة ، وليس هذا مجرد تقرير ، بل هو بيان لحالة هذه الذات المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخرى ، كما تتراءى في سيرة النبي وفي شهادة القرآن على ماضيه .

ومع ذلك ففي حوالي الأربعين نجده وقد شمله الهم والألم أيضاً ، أنه يشك ! ، إنه لا يشك في وجود الله ، فإن ثقته فيه لم تتزعزع أبداً .

ولكنه يشك في نفسه هو !.

فكيف ، ولماذا ورد هذا الشك على نفسه ؟ لماذا يجد الآن ظل شخصه في حقل تأملاته ؟ ولماذا يجد طيف ذاته يتوارد على أعماق نظراته الدينية ، حتى ليصبح تقريباً فيها نقطة الارتكاز ؟

والسيرة المهمة بالتفاصيل التاريخية عن حياة النبي ﷺ لا تقدم أية معلومات عن هذه الحالة النفسية الهامة أيضاً . ولكن لدينا مع ذلك في الآية المذكورة من قبل ، وفي تعقيبه على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج ، الإجابة على المشكلة التي تواجهنا بها حالة النفس ، التي نجده فيها في نهاية اعتزاله .

وعلى الرغم من أن الآية وتفصيل السيرة المذكورة لا يفسران لنا ماهية الشك الحمدي ؛ فإنها يشهدان بأن هذا الشك ليس ناتجاً عن أمل أهوج ، أو جنون بالذات ، أو تضخم في تلك الذات عند (محمد) عليه الصلاة والسلام .

فنحن مضطرون إلى أن نرى في هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة ، وجد فيها النبي نفسه فجأة أمام مبادئ شعور ، وأمام استشعار لبعض الأشياء الغريبة تمس من قريب مصيره الخاص .

فإلام يعزى هذا الإحساس الذي يطوّف الآن في أنحاء نفسه ، وهو يخز بصورة مؤلمة طبيعة فكره الموضوعية ؟ هل كان ذلك مجرد حركة للا شعور ، أو إلهاماً بحل قريب وغير عادي للمشكلة ؟

إن بعض الفصائل الحيوانية تلهم الطواريئ والاضطرابات التي تصيب مساكنها عما قريب ، فهذا النمل الأمريكي يغادر مساكنه قبيل اندلاع الحريق

فيها بليلة ، وفي جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة يبرح أرضه في مسارب الأودية قبيل الكوارث الطبيعية .

فهل كان عند النبي ما يشبه هذا الإلهام ، أي التنبؤ بالظاهرة القرآنية التي ستلهمه وتغمر وجوده كله ؟

فلو قلنا إن ذلك من عمل اللاشعور ، فيجب أن نطبق هذه القاعدة على تفسير مادة القرآن كلها وتفسير فكرته المتصلة ، كما نفسر بها أيضاً أعراض الظاهرة وطوارئها عند النبي ، ولكن هذا - كما سنشير إليه فيما بعد - ليس أبداً ممكناً .

ومع ذلك فإن النبي سيكشف زوجه الحانية بهوموه ، ويشكو لها بمرارة ، إذ يظن بنفسه الجنون والمس ، ويرى أن سحراً مشؤوماً قد أضرب به . ولكن خديجة الفاضلة تواسيه وتهدي روعه قائلة :

« والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

وفي هذه العبارات التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحتل الجدل فكرة « الإله الواحد » تشيع في الوسط العائلي لمحمد ﷺ حتى قبيل دعوته .

وهذه الملاحظة تتيح لنا أن نستنبط من مراجعنا اقتناع محمد (ﷺ) الشخصي في هذه النقطة خلال اعتزاله ، وهي تضيف تفصيلاً أساسياً للصورة النفسية التي نرسمها له .

وعلى كل حال فإننا نجد النبي بعد هذه التهدة يستأنف طريقه إلى عزلته . ويهاجمه الشك من جديد ، ويسيطر عليه الاضطراب الشديد ، الذي يطبع أحواله النفسية في ذلك العهد ، وهو يحتاجه الآن أكثر من ذي قبل ، لأنه يشعر (بحضور) أشبه بظل يطوف حوله .

إنه يخرج من عزلته ، يذرع تلك الدروب الملتهبة في جبل النور ، وهو يضيق بذلك المجهول الذي يشعر به معلقاً في نفسه ، ولا حول له ولا قوة إزاءه ؛ هاهو ذا مشرف على واد ، يرى مخرجاً من مأساته في أعماق الهاوية ، فيكاد يستسلم لفكرته المتغلبة عليه ، ويخطو خطوة إلى الأمام ، ولكن صوتاً أسرع من إيماءته يوقفه : « يا محمد ، أنت رسول الله حقاً » فيرفع رأسه ليرى الأفق مشعاً يتلأل نوراً ، فينقلب مذهولاً محيراً ، دون أن تزايل الرؤية ناظره . إنها في كل مكان وفي جميع الأركان فيرتعد منها فزعاً حتى يذوي إلى الأرض ، وحين يفيق يعود إلى مكة ، حيث يجد هنالك موضع سره العطوف ، فتفاجأ بمنظره الحزن وبجالاته المحمومة ، وهو الذي تراه دائماً مهتماً بنفسه ، لا يغفل أي تفصيل في هندامه ، هاهو ذا الآن بشعره الأشعث ووجهه الممتقع وملابسه المغبرة ، ولكن خديجة الحانية تتغلب على جزعها وترعى زوجها ، وبكلمات حانية رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلة ، فيأخذ طريقه إلى جبل النور .

وهاهو ذا الليل يخيم على عزلته في غار حراء ، حتى إذا نام أحس بحركة في لا شعوره توقظه ، إنه يشعر بحضور ، وهو يلمح أمام عينيه الآن رجلاً متشحاً بلباسه الأبيض .

إن المجهول يقترب منه ثم يخاطبه قائلاً :

- « اقرأ » ..

- ما أنا بقارئ ، قالها وهو يحاول الابتعاد عنه ، والهرب من ذلك الذي يأخذه فيغظه حتى يبلغ منه الجهد ، ثم يرسله قائلاً :

- اقرأ ... فيجيب محمد مرة أخرى :

- ما أنا بقارئ .

فيكرر مرة ثالثة ذلك الشكل الروحاني الذي سيكون منذ الآن الزائر الملازم للنبي .

- اقرأ ... ﴿ اقرأ باسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقرأ وربُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق ١ - ٥] .

كانت هذه الآية بالنسبة للنبي ، وللتاريخ المرة الأولى التي تظهر فيها (الظاهرة القرآنية) التي ستضم بين دفتيها الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة من حياة النبي .

ومن هذه اللحظة أصبح لدى النبي الأمي شعور « بأن كتاباً قد طبع في قلبه »^(١) ولكن لم يكن له أن يتصفحه كما يشاء ، ولا أن يطلع عليه كما يهوى ، إذ أنه سيوحى إليه كلما دعت حاجة الرسالة .

ولقد يتأخر الوحي ويبطئ ، حتى عندما تلح إحدى الحالات العاجلة : ولتكن حالة اتخاذ قرار ، أو سن تشريع لمناسبة معروضة على النبي .

ولنذكر إحدى هذه الحالات ؛ ففي بدء الرسالة ، وعلى وجه التحديد بعد الوحي الأول الذي رويناه ، انتظر النبي زمناً طويلاً ، أكثر من عامين ، قبل أن يرى للمرة الثانية زائره الغريب ويسمع صوته . لقد يؤس منه ، وأخذ الشك يستولي مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين ، فهو يعتقد أنه إما أن يكون قد خدع في جوارحه ، وإما أن القدرة قد تخلت عنه ، تلك التي اعتقد حيناً أنها هي التي تقوده .

(١) في السيرة الحلبية ج ١ ص ٣٢٨ نص يوم هذا المعنى « فكأنما كتب في قلبي كتاباً » ويحتمل أن يكون معناه على المصدرية . (المترجم)

هذا القلق مؤلم لنفسه ، وإنه ليتسرب إليها كأنه حية تطوق فكره ومشاعره ، فتحطم بضغطها طموح هذه النفس المتأصل إلى اليقين الصادق .

ومرة أخرى : لحظات مؤلمة ، ودقائق مؤثرة بالنسبة لمحمد ، ذلك الذي يبحث مستئسأ في نفسه وفيما حوله ، عن المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من القرآن ، وإنه لدعاء حزين لنفس موجعة ، وضمير أضناه القلق ، دعاء إلى صوت لا يجيب ، أو لا يريد أن يجيب ، فقد التزم الصمت خلال أكثر من عامين .

وإن فكر (محمد) ﷺ ليحاول مناقشة حالته الفريدة ، دون أن يجد لها تفسيراً ، فهو يغرق في الإعياء ، وقد هدّه ما يعانيه من التوتر العصبي ، لقد كان يتفانى كأنه شيء خامد سقط في النوم .

ولكن خديجة - الملاك الحارس - كانت تسهر عليه .

وينام (محمد) بعد نوبة من نوبات الانهيار العميق ، وكانت زوجته بكلماتها الممتلئة بالحنان الأمومي قد كففت منذ لحظات أزمتته ، بعد أن دثرته في عباءته ، وطلبت إليه أن يستريح . نام نوم الطفل الذي أعياه البكاء ، وملأ قلبه الشجن ، فهدأ بدوره قلق الزوج العطوف ، حين لمست من النائم أنفاسه الهادئة ، فخرجت بخفة حتى لا توقظه .

ولكن صوت حراء يرن فجأة في أذني النائم فيهب كأنما مسته الحمى ... ﴿ يا أيها المدثر ، قم فأنذر ، وربك فكبر ﴾ [المدثر ٧٤ / ١ - ٣] .

لقد أصمّه النداء وأضناه مرة واحدة ، إذ أن هذه المباغته جعلته يدرك فجأة أهمية الأمر الذي تلقاه ولم يكن ينتظره .

لقد وجدته خديجة جالساً ، غارقاً في تأملاته ، فدفعته الدهشة من استيقاظه إلى أن تسأله : « لم لا تنام يا أبا القاسم » ؟ .

فيجيئها ... : « انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة ، فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس ، وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته ، فنذا أدعو ؟ ومنذا يستجيب ؟ ... »^(١) .

وكما حلت الأزمة الأولى عند النبي بصورة غير متوقعة ، فإن حل هذه الأزمة يبدو أنه قد فاجأه أكثر من ذي قبل ، وبعبارة أخرى أرهقه ، وإن مفاجأته في المرة الأولى للوحي ، وعناءه وعجزه هذه المرة أمام هذا التكليف غير المتوقع ، الذي تلقاه في صورة أمر ، ليسجلان في نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة لدراسة الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات المحمدية .

وبوسعنا أن نذكر أن موقف هذه الذات بين الأزمتين وبين حلي المشكلة ، لم يكن مطلقاً مطبوعاً بأمل القيام بدعوة ، ولكنه كان يبحث فقط عن فضل لمسه من الله منذ الوحي الأول .

ولنا أن نذكر أيضاً أنه فيما يتعلق بفترة الوحي كان جهد محمد اليأس مجرد محاولة لاسترجاع ما فاتته من فضل الله .

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال الظاهرة القرآنية عن ذات موضوعنا (النبي) .

وما كان لنا بداهة أن نقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يمكن أن يتأخر لو كان مصدره هو (اللاشعور) ، لدى إنسان لم يسع إلى إخماد الظاهرة وكتبها في نفسه ، بل إنه على العكس قد وجه كل إرادته وكل وجوده لتيسير ظهورها .

(١) هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيما لدينا من مراجع السيرة . وإن كان قد ورد في كتاب (حياة محمد) وفي كتاب (أزواج النبي) دون أن ندري لمؤلفيهما مرجعاً . (المترجم)

هذه التفاصيل النفسية تبرز تماماً العزم النهائي عند محمد على قبول دعوته ،
بوصفها تكليفاً يأتيه من أعلى .

إنه يقبلها في الواقع ، ولن يتخلى عنها أبداً ، حتى ولو تعرض فيما بعد
لسخرية أطفال مكة ولو آذاه وأنذره ، وفتك به سادة قريش كأبي لهب وغيره من
المشركين .

لا شيء سيرغمه على التخلي عنها ، لا المصالح المضیعة لأسرته ، ولا توسلات
عمه الوقور أبي طالب ، عندما يضغط عليه أشراف مكة كما يضع حداً
(لفضيحة) ابن أخيه ، ولا اقتراحهم عليه أن يتولى أسمى منصب في إدارة
المدينة ، هذا كله لا يحول الرسول عن طريقه الثابت إلى الأبد منذ حل الأزمة
الثانية .

وعندما جاءه عمه لكي يفاتحه في أمر قريش ، واضعاً تحت نظره الإجراءات
القاسية التي رسموها في حالة ما إذا رفض عروضهم ، أجابه وقد دمعت عيناه :
« والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر
ما تركته ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

وأمام هذه العزيمة الخارقة لم يتألك ذلك العجوز إلا أن يطمئن ابن أخيه
ب حمايته حتى النهاية .

فقررت قريش نبذ (محمد) وذويه من المجتمع ، وكتبوا بذلك صحيفة علقت
في جوف الكعبة .

ولقد حرمت الأسرة المفجوعة بهذه المقاطعة من كل علاقة مع المدينة ، حتى
من التعامل الأدبي ، أو الزواج من الأسر الأخرى .

وتذكر السيرة أن هذا الميثاق قد أكلته الأرضة ، وأن النبي قد رأى ذلك

مناماً قبل حدوثه ، وبذا راجعت قريش مسلكها ، وسحبت قرار المقاطعة .

وأياً ما كان الأمر ، فإن هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ، كانت قد سقطت قيمتها بمرور الزمن ، وعاد بنو هاشم والمطلب من جديد إلى مكة بعد محن طويلة مهلكة . فعاد النبي يبلغ دعوته في صحن البيت الحرام ، ولكن سادة قريش كانوا قد دبروا (مؤامرة صمت) حول دعوته ، فكانوا يمنعون الناس من الاستماع إلى تلاوة القرآن .

ورأى النبي ﷺ أن الناس لا يقبلون على دعوته ، فقرر أن يحملها إلى مكان بعيد ، إلى الطائف ، لكنه لاقى هواناً أقسى ، ومعاملة شريرة في سبيل مهمته ، فلقد رماه الناس بالحجارة ، وبثوا الأشواك في طريقه ، وأغروا به الأطفال والعبيد يسخرون ويستهنئون ، فلجأ (الداعية) إلى حائط يحتمي به ، دامي القلب من غباوة القوم وشراستهم ، ولكن نفسه كانت لا تعرف الحقد ؛ لقد كان كل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء ، وهو يتم بدعاء كله حرارة وخشوع وحب ، لا يمكن للنفس الإنسانية أن تصرح بها لحظة كرب كهذه :

« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني ، أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ، لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله الظلمات ، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك ، أو تنزل عليّ سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » .

وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النبي إلى مكة ، ولكن محنة أخرى كانت تنتظره هناك .

إن الموت ينتزع منه حاميه الوحيد عمه أبا طالب ^(١) .

وسيتترك لنا مشهد النزع والاحتضار تفاصيل تاريخية ثمينة بالنسبة لصورة (رسول الله) النفسية في هذه الحقبة ، فلقد كانت هذه في الواقع بالنسبة له أخطر لحظات مهمته التي اختلط فيها الحنو البنوي بهمّ النبي لإنقاذ نفس عزيزة ، ترفض النجاة في صلف ومكابرة ، فإن ابن الأخ ليهوله أن يموت عمه مشركاً .

وهي لحظة مفزعة له ، إذ يتثل في شخصه ويتحدث على لسانه النبي الذي يتنى أن ينقذ من كان له نعم الأب . ها هو ذا صوت المحتضر العجوز يتقطع في الشهقات الأخيرة ، فتضرع إليه دون جدوى أن يقر بالإسلام ، ولكنه يستجمع قواه المتفانية ليقول : « والله يا بن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي ، وأن تظن قريش أنني إنما قتلها جزعاً لأقررت بها عينك ، لما أرى من شدة وجدك » ^(٢) .

وانتاب ابن الأخ ألم مبرح ، وهو يرى عمه العزيز يغادر الحياة دون أن يغادر وثنية آبائه .

هذا المشهد العائلي الرهيب ، بين عجوز مشرف على الموت ، وابن شجاء المهم والقلق ، وغمرته اللفة والإشفاق ، يكشف في إحدى اللحظات الحاسمة عن إخلاص النبي المطلق .

ولكن خسارة أخرى أشد إيلاماً ، تحدث قريباً لتغمره حزناً ، فبعد قليل فقد (محمد) (صاحبته الحانية الفاضلة) .

(١) في رواية ابن الأثير نص على أن خروج النبي إلى ثقيف بالطائف ، كان بعد وفاة عمه أبي طالب ، وقد اشتد به الأذى ، وكذلك نص ابن الأثير على أن موت السيدة خديجة كان قبل موت أبي طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يوماً ، على اختلاف الروايات ، كذا في إمتاع الأنماع ص ٢٧ .

(٢) السيرة الحلبية ج ١ ص ٢٥٠ .

هذه الفجيعة المزدوجة مسته وأثرت عليه في أعمق مشاعر الإنسان ، وأصابته بالقدر نفسه في مصلحة دعوته ، فقد فقد بفقده عمه وزوجه العضد الأدبي والمادي الذي كان يؤيده في مكة ، وفضلاً عن ذلك فإن إقامته ستصبح في الحال مستحيلة ، فإن قريشاً التي كانت مهابة أبي طالب تفرعها قد انطلقت الآن من عقالها ، ورأت أن الوقت قد حان لتدبر مقتل النبي لإنقاذ مصالحها السياسية ، وامتيازاتها التجارية بين القبائل العربية^(١) .

لقد حيك مؤامرة ، تشترك فيها القبائل جميعاً ، حتى لا يقع دم الضحية على عاتق قبيلة بعينها .

المرحلة المدنية

بينما كانت مكة تتآمر ضد رسول الله ﷺ ، كانت المدينة على العكس من ذلك تهيب له استقبالاً حماسياً حافلاً .

وكانت بيعة العقبة - ميثاق النبي مع رجال المدينة الملقبين منذ ذلك الحين بالأنصار - وهمة النقيب مصعب بن عمير ، الذي عرف كيف يكسب للإسلام كثيراً من عواطف يثرب ، كان هذان العاملان هما اللذان مهدا للهجرة .

وفي إحدى الليالي ، بينما كان المتآمرون يحيطون ببيت النبي ، خرج تحت أعين أعدائه ، دون أن يروه - كما جاء في الخبر - ولقد نجح في الوصول إلى ضواحي مكة برفقة صاحبه أبي بكر ، فلجأ إلى (غار ثور) ، حيث كان على الدليل الذي اتفقا معه أن يلحق بهما مع نوقه حاملاً المؤونة في يومين أو ثلاثة لتضليل المطاردين ، ولكن الرجفة كانت قد أخذت مكة ساعة رحيل المهاجرين ، فقامت قريش على أثارها .

(١) يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان أم من هذا ، إذ كان في جوهره دفاعاً عن عقيدتهم التي سفها الدين الجديد .
(المترجم)

إن من يعرف حياة الصحراء ، يدرك تماماً ضآلة الفرصة التي كانت أمام النبي وصاحبه للنجاة ، ولقد بلغ القافة فعلاً مدخل الغار ، لكنهم لم يتجاوزوا عتبته ، وتفسر السيرة هذه الحادثة الغريبة بتدخل معجز لحمامة ورقاء ولعنكبوت واهن .

وأية كانت وجهة الأمر ، وحتى لو كانت تعليقات السيرة قد أمكنها أن تتدخل في تفسير هذا الحل العجيب ، فإن القيمة التاريخية للحادثة ليست بأقل ثبوتاً ، فهي - في الواقع - مقررّة في أوثق مصادر ذلك العصر ، وهو القرآن ؛ وقد ورد الحادث صراحة في قوله تعالى :

﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة ٤٠ / ٩] .

وواضح من هذا أن القدر قد يمهّد سبله بطريقة غير مفهومة أحياناً ، تحير الخواطر والعقول .

ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن نهتم بالتفصيل النفسي في هذه الحادثة التاريخية ، ذلك التفصيل الذي تدل عليه سكينة النبي ، حين كان يطمئن رفيقه ، في هدوء يفوق طاقة البشر ، بينما الخطر والموت على قيد خطوات ؛ وإن إخلاص النبي الذي نؤكدّه في هذا المقياس الأول بوصفه شرطاً ضرورياً ، لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة ، هذا الإخلاص يتجلى هنا بوضوح وبصورة روائية في تلك اللحظة الحاسمة .

وأخيراً ، فحينما انسحب المطاردون استطاع المهاجران أن يأخذا طريقهما إلى يثرب موطن الأنصار ، الذين أعدوا لهما استقبلاً عظيماً ، وغيّرت مدينة (يثرب)

اسمها فأصبحت (مدينة الرسول) كما تخص نفسها تماماً للدعوة والداعية^(١) .

وعلى أسطح المنازل ، ترقب النساء والأطفال مقدم المهاجرين العظميين ، واستهلوا العهد الجديد ، عهد الهجرة . بأنشودة ، تردها منذ ذلك الحين أجيال الإسلام :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

وبينا كانت هذه الأنشودة تنطلق من كل مكان ، كان المهاجرون والأنصار يعتقدون فيما بينهم أواصر الأخوة الإسلامية ، أساس المجتمع الجديد والحضارة الجديدة .

ولكن ، كم من المشاكل التشريعية والدينية والسياسية والعسكرية سيواجهها هذا المجتمع الناشئ ؟. إن حل هذا الحشد من المشاكل هو الذي سيظهر فيه النبي ﷺ عبقرية ذات رحابة لا مثيل لها ، مستهدياً بالوحي الذي يجيء حاملاً دائماً الشعاع العلوي والكلمة الأخيرة .

وسيكشف (الرجل) عن ذكاء عجيب ، وعن حكم على قيم الأشياء ، وعلى نفسية الرجال منزّه تقريباً عن الخطأ ، كما يكشف عن إرادة لا يعترها الوهن .

لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعيةً فحاولنا أن نفهم حركات قلبه ، وخلجات نفسه ، وأن نكتشف في إشاراتِهِ وفي دعوته الدلائل الناصعة على خشوعه وإيمانه وإخلاصه المطلق .

(١) أطلق رسول الله ﷺ على يثرب (طابة أو طيبة) حين نزولها في الهجرة، وأطلق عليها (مدينة الرسول) في المناسبة نفسها وما تلاها (معجم البلدان لياقوت ج ٢ ط بيروت) . (المترجم)

وإذا كانت المرحلة المكية في جوهرها عهداً روحياً ، هو عهد النبي الداعية الذي يرشد المصطفين الأخيار ، فإن المرحلة المدنية استمرار للمرحلة الأولى ، ونتيجة زمنية لها في وقت واحد ، فالنبي والقائد سيتحدان الآن في ذات واحدة تدعو وتقود جموع المؤمنين .

وإنه لمن الواجب حقاً أن يتبع فن قيادة الجماهير ما يتصل بنفسية الفرد ، فإن مشاكل مجتمع ما لا يمكن أن تحل بالأسلوب الرائق الرشيق فحسب ، ولذلك فإن الرسول سيتيح لنا أثناء شغله في حل تلك المشاكل جميعاً أن نكمل صورته النفسية بمظهر عقلي ، إذ عندما يضطرم نشاطه يمكن أن نفهم ألوان فكره ، وأن نقوم نسيج إرادته ، وأن نقدر قيمة حكمه على الآخرين وعلى نفسه أيضاً .

وإنه لزعم غريب أن نحاول الإحاطة بجوانب هذا المظهر العقلي جميعاً ، فذلك يستلزم أن نلم بتاريخ العبقرية الفذة كله في الحدود الضيقة لهذا الفصل . بل إننا سنقتصر على أن نضع بعض المعالم التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة من هذا المقياس .

سيكون شغل النبي الشاغل بالمدينة أن يقر فيها السلام ، ويخلصها من خصوماتها الداخلية ، ويصلح ما بين الأوس والخزرج ، لتنظيم دفاع فعال ضد الأعداء في الخارج : (قريش) .

إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب .

ولقد كان هذا مثار دهشة وعجب لدى النقاد المحدثين ، فهم لا يفهمون أن (الداعية) يدعو هكذا إلى حمل السلاح ، ولكن إذا كان النبي قد حمل السيف فلأنه كان يعلم جيداً أن مكة لن تلقي السلاح ، وسيعطيه التاريخ على ذلك البرهان القاطع .

ولا مجال هنا لأن نعقد موازنة بين المسيحية والإسلام في هذه النقطة ، فإن الظروف التاريخية ليست واحدة ، إذ تواجه الأولى من الداخل دولة منظمة

تحطم أجهزتها ، على حين أن الإسلام يواجه دولة منظمة نوعاً ما من الخارج هي مكة ، فكان عليه أن يختار بين أن يحطمها أو يتحطم ، وفضلاً عن ذلك فإن هذه الظروف يفرضها مجرى الحوادث نفسه إذ أن الجهاد يعد من الناحية التاريخية نتيجة للهجرة .

هذه الظاهرة نفسها قد حدثت في تاريخ اليهودية ، عندما واجه بنو إسرائيل بقيادة موسى ويوشع من الخارج ، دولاً منظمة على شاطئ نهر الأردن .

فالرسول إذن سينظم صفوفه من أجل الصراع المسلح الذي سيفتح له أبواب مكة في السنة الثامنة من التاريخ الجديد ، ولكن كم سيعترض الدعوة من عقبات قبل هذا الموكب العظيم الذي يدوخ ، يوم دخول المسلمين مكة ، ذلك الصَّلف أبا سفيان ؟ إن مجموعة من الأسماء المهيبة ستدوي منذ ذلك الحين في أركان التاريخ العالمي :

بدر ... أحد ... الخندق ... حنين ..

لسوف تعرض الملحمة المحمدية آنذاك على شاشة التاريخ مجموعة من الأحداث الأسطورية ، حتى كأنها رواية سحرية . هاهو ذا حلم (أمانة) القديم ، عندما كانت تهز بين أحضانها ثمرة أحشائها ، وعندما كانت يخيل إليها أنها تسع صهيل الخيل وعدو الفرسان وقعقة السلاح ، هذا الحلم القديم سيتحقق اليوم على صفحة الواقع .

وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دائماً لكي يفصل في حالة دقيقة ، ولكي يتخذ قراراً سياسياً هاماً ، ولكي يضع خطة استراتيجية ، ولكن النبي هناك دائماً ، يشرف على أعمال القائد ، ويمضي قراراته من وجهة نظر دعوته ، التي تخلع على كل تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحي الضروري الذي ينسب إلى الله .

وسنجد (محمداً) عندما ستدق ساعة بدر ، بعد أن يكون قد اتخذ أهبطه الحربية الكاملة ، نجده وقد شعر بخطورة اللحظة التي ستقرر مصير الإسلام ،

وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة لحفنة الرجال التي يقودها ، نجده يرفع عينيه إلى السماء :

«اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ، اللهم أنجز ما وعدت» .

وهذه الكلمات البسيطة تدل بوضوح على أن (بدرأ) ليست كمعركة (كان)^(١) أو (استرليتز)^(٢) أو (سنغافورة)^(٣) .

ولقد كانت هذه الملحمة تتحرك بعقريّة (محمد) القادرة ، وإرادته الخارقة ، متتبعه وثباته من نصر إلى نصر حتى حنين .

وإن عمق آرائه ليحير أحياناً صحابته أنفسهم ، فإن أول عمل دبلوماسي أمضاه مع مبعوثي مكة ، سيكون بالنسبة لبعض الصحابة موضع دهشة ومبعث عار تقريباً ، فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا مع النبي إلى أن يسلمهم من وقت توقيع المعاهدة كل مكي يأتي هارباً إلى معسكره ، إذ أن كثيراً من المؤمنين المستضعفين بمكة سيهربون من اضطهاد قريش ، ويحيئون لينشدوا الأمان في مدينة الأنصار .

ولقد وقع النبي ﷺ المعاهدة التي طبقت في الحال دون أن تكون ذات أثر رجعي ، وبدا هذا النص العجيب وكأننا قد أتاح لمكة نصراً دبلوماسياً ، تدمر منه المسلمون ورأوه فضيحة لهم . وفي اللحظة التي كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق التصديق ، تقدم هارب مكي إلى المعسكر الإسلامي ، فطالب به رسل مكة في

(١) معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني منزلاً بذلك الرعب في قلب روما في القرن الثالث قبل الميلاد .

(٢) معركة اكتسح فيها نابليون الجيش النمساوي عام ١٨٠٤ م .

(٣) معركة تم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقه استسلام القوات الإنجليزية التي كانت تدافع عن هذه القلعة عام ١٩٤٢ م . (المترجم)

الحال ، ولم يملك النبي إلا أن يسلم بالواقع ، مثيراً بذلك ذهول صحابته ، وأعيد الأسير ، ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب منهم ، وأوى إلى مكان احتوى به ، وبعد قليل انضم إليه كثير من إخوانه الذين هربوا مثله من الاضطهاد ، وإذا بهؤلاء الخارجين على القانون قد نظموا على الطريق نهباً لقوافل مكة ، فشلوا بذلك ، وفي زمن قليل ، تجارة المدينة القرشية كلها ، حتى إنها رأت أخيراً أن تتوسل راغمة إلى النبي ليقبل المؤمنين الهاربين إلى معسكره . وجملة القول إن النبي قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرط الوحيد القاسي ، أبطله المنتفعون به أنفسهم .

وهكذا بينما كان (النبي) يقود في سبيل الله (فيلق) الشهداء الذين اتبعوه ، كان (القائد) يلحق أبطال ملحمته أسمى دروس الدبلوماسية والاستراتيجية الحربية ، جاعلاً من المسلمين بهذا التوجيه المزدوج أعظم الفاتحين نزاهة ، في الوقت الذي يعدون فيه أكمل المستنيرين في التاريخ .

لم يصنع الرسول نفوساً مؤمنة تقية فحسب ، وإنما صنع عقولاً مستنيرة . وطرق إرادات فولاذية ، إنه ينمي الشعور بالمسؤولية ، ويشجع المبادرة في كل إنسان ، ويعظم الفضيلة في أبسط صورها ، وإن التآسي والمسارة لهما رائد كل عضو في الجماعة ، إذ يرى نفسه في سباق إلى الخير ، بحسب أمر القرآن .

وعندما قاد النبي أصحابه إلى (تبوك) كانت نيته تبدو أبعد كثيراً من هذا الهدف المتواضع ، فهو يعبر الصحراء العربية ، في حمارة القيظ مضطراً رجاله العطاش ، الذين أضناهم التعب ، أن يستمروا في طريقهم دون أن يحطوا رحالهم عند (أبار مدين) .

لم يكن هذا من الفن الحربي فحسب ، ولكنه كان من التربية العالية ، وإن هذا المسير الذي لم يسمع بمثله في منظره الهائل ليكشف - زيادة على ذلك - عن

عملية تدريب بدني ونفسي في آن واحد ، لإعداد الجيش الإسلامي كما يواجه عما قريب الأسفار والعقبات في جميع أرجاء العالم .

ولقد احتمل بنفسه كل المتاعب التي فرضها على جنده خلال هذه الحقبة المضنية ، فهو مسير هائل ورائع سيوحي إلى (دينيه Dinet) بصفحة خالدة ، ارتبطت فيها عبقرية مصور الصحراء المبدع بنفس المؤمن المضطربة .

و (محمد) باعتباره (نبياً) يلتزم دائماً في سلوكه الشخصي الحقيقة المنزلة ، فهو يقوم جزءاً كبيراً من الليل متنفلاً ، ولكنه لا يلزم أتباعه بذلك .

وهو مع كونه (قائداً) ، لا يستأثر بأية ميزة دون صحابته ، بل إن سلوكه الشخصي يعرفهم بحدود الجهد الإنساني ، فلقد كانوا يؤسسون في المدينة أول مسجد في الإسلام على تقوى من الله ورضوان ، ولقد كان النبي كما كان صحابته يحملون الأحجار على أكتافهم ، وكل منهم يحمل لبنة ، ولكنه يلحظ مؤمناً متواضعاً هو عمار بن ياسر يحمل كل مرة لبنتين ، فيخاطبه ليذكي حماسه قائلاً : « للناس أجر ولك أجران ^(١) » .

وهكذا كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته ويعلمهم أيضاً . وهو لا يريد أن يدع شيئاً يشوب صفاء أصحابه أو يثني جهودهم الخالقة . إنه يقاوم الخطأ ، وخاصة عندما يأتي اعتباطاً بما يشبه المعجزة لتأييد دعوته ، فكأنه كان يهتم بأن يبعد عقول أصحابه عن (المعجزة الدارجة) التي تخاطب الجوارح .

ففي يوم دفن ولده الوحيد (إبراهيم) الذي رآه يكبر ، حدث كسوف كلي ، وفسر الناس الظلمات المفاجئة بأنها آية على مشاركة الطبيعة للنبي في حزنه ، ولكنه صحح في حزم خطأ صحابته قائلاً : « إن الشمس والقمر آيتان

(١) الروض الأنف - الجزء الثاني ص ١٢ .

من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» (١) .

هذا التفصيل التاريخي الذي ترويه السيرة ببساطة ، يثبت لنا إخلاص (محمد المطلق) ، ويرينا اقتناعه الشخصي لم يكن قائماً على شبه معجزة .

وعلى كل حال ، ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا يمكن أن نعد هذا الاقتناع نتيجة استعداد عقلي غير سليم ، واتجاه منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة داخل الذات ، أو الخارجة عنها بأنها آية علوية ، إن محمداً ذو فكر موضوعي ، لا يميل إلى تأييد دعوته بغير معجزته الوحيدة : (القرآن) .

إن الملحمة المحمدية قد بلغت الآن أوجها ، ووصلت دعوة النبي إلى نهايتها ، وإنه ليستشعر ذلك . وهو يودع صاحبه معاذ بن جبل ويولي عليه وصاياه الأخيرة ، وهو ذاهب إلى الين لينشر دعوة الإسلام قال : « لو حدث لي أن أراك يوماً فسأوجز لك ما عندي من الوصايا ، ولكن هذه هي المرة الأخيرة التي أحادثك فيها ، ولن نجتمع إلا يوم الحشر (٢) » .

ولقد كان لدى أبي بكر وعمر الشعور نفسه نحو النبي ، فلقد كانا يعتقدان أن أجل الوحي قد دنا ، وأن إشارة إلى نهاية النبي القريبة قد وردت في قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ [النصر ١١٠ / ١ و ٢ و ٣] .

فمن كل وجه ، يبدو النبي مهتماً بدنو أجله ، وأنه يأخذ أهبطه الأخيرة ، فهو يريد أن يولي وصاياه على الأمة ، واختار لذلك مناسبة عظيمة حافلة ، فأعلن عن رغبته في أداء فريضة الحج ذلك العام ، وغادر المدينة ومعه آلاف الحجاج ،

(١) رواه البخاري .

(٢) ليس لهذا الخبر أثر في كتب الحديث (ف) .

وانضم إليهم الحجاج الواردون من أنحاء الجزيرة إلى مكة ، وهنالك أدى النبي شعائر الحج كلها ، كأنه يريد تسجيلها إلى الأبد في ذاكرة معاصريه لتنتقل من بعدهم إلى أعقابهم ، ثم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته ، وألقى خطبته الأخيرة ، خطبة الوداع ، واختير صحابي جهوري الصوت ليكررها للناس جملة جملة .

وفي غروب الشمس ، بينما كان شبحه المخلق على قمة عرفات ، يبدو مرتحلاً عن الدنيا ، كأنه نهار يتلاشى في الأفق ، كانت كلمات خطبته تصل الجموع كأنما تخلص إليها من صوت علوي ، وكانت الجموع المتأثرة الصامتة تنصت إليه خاشعة متصدعة ، وأخيراً صاح النبي : « ألا هل قد بلغت ؟ » فأجابته الجموع الحاشدة ، التي بلغت قمة الانفعال ، في صوت واحد .. « اللهم نعم » ^(١) .

وفي تلك اللحظة هبط الوحي ، كأنما ليضع الخاتم على هذه الدعوة ، فبركت الناقة - كما روي - على ركبتيها ، وأرغت من الألم ، وكانت خاتمة الوحي كما ورد في الخبر قوله تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ، وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة ٥ / ٤] .

وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ (حجة الوداع) .

والواقع أن أقوال الرسول ﷺ وأفعاله منذ الآن ، حتى اليوم الأخير لن تكون إلا وداعاً لأهله ولأصحابه ولأمته ، ولهذا العالم الذي خط له بعمق مصائره .

فضلاً عن ذلك ، فإن هذا اليوم الأخير قريب جداً ، إذ حينما عاد إلى المدينة وأفاه مرض الموت ، الذي أنهى ملحمة العجبة وختم دعوته المبلغة .

(١) هذه رواية البخاري ، وفي المقرئزي « قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهي تقرب مما جاء بالأصل .
(المترجم)

وفي الصلاة الأخيرة التي أقامها بنفسه في المسجد ، أعلن للحاضرين رغبته في أن يقضي ما عليه من ديون قائلاً : « أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ، ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ... وإن عبداً خيّر الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده » ^(١) .

لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الإشارة في دموعهم ، وبعد شهوده يومين أو ثلاثة صلاة الجماعة ، لزم حجرة زوجه عائشة حتى النهاية . وعندما حل الأجل ، كان رأسه مستنداً إلى ذراع زوجه التي سمعته وهو يتم بتلك الكلمات الأخيرة : « اللهم في الرفيق الأعلى » ^(٢) .

كان هذا هو الكلام الأخير الذي ختم بالنسبة للتاريخ حقيقة هذه الذات التي حاولنا تخطيط صورتها النفسية ، لكي نجلو الظاهرة القرآنية .

ولقد حاولنا حين جلونا معاً هذا الوجه المثالي أن نبرز السمات الخاصة بمحمد (الرجل) لكي نتلقى منه - في بحثنا للقضية - شهادته على محمد (النبي) .

ولا شك أن هذه الشهادة تكون عنصراً ثميناً في دراستنا ، فهي على كل حال شهادة رجل شهد له زمانه على لسان امرأة ، بهذا الحكم الأخير ^(٣) : « أي رسول الله !! أنت حتى في قبرك ، أملنا الغالي ، لقد عشت بيننا طاهراً مخلصاً منصفاً ، وكنت لكل إنسان هادياً حكيماً منيراً » ^(٤) .

(١) كذا في رواية ابن الأثير ج ٢ ص ١١٦ المطبعة المنيرية ١٣٤٩ هـ .

(٢) رواه البخاري .

(٣) ورد هذا في رثاء عمته صفية .

(٤) لعل هذه ترجمة لبعض ما أنشدته عمته السيدة صفية في رثائه من مثل قولها :

فإماتس في جدثٍ مقبياً فقدمأ عشتَ ذا كرمٍ وطيب
وكنْتَ موفقاً في كلِّ أمرٍ وفيما ناب منْ حدثٍ الخطوب

وقولها :

فلقدْ كانَ بالعبادِ رؤوفاً لهمْ رحمةً وخيرَ رَشيد

كيفية الوحي

على الرغم من أن هذا الفصل قد يبدو غريباً بالنسبة للمقياس الأول ، فإننا نورده هنا لأن الوحي عنصر رئيسي في نظر الناقد الذي يريد أن يدرس الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات الواعية عند محمد ﷺ .

فكيف أدرك الرسول والأنبياء قبله ظاهرة الوحي ؟ ..

يذهب بعض علماء الدراسات الإسلامية ، إلى أن مصطلح (وحي) الذي يطلقه القرآن على هذه الظاهرة إنما يعبر عنه بالكلمات (Intuition المكاشفة أو الوحي النفسي ^(١)) أو (Inspiration إلهام) ، لكن هذه الكلمة الأخيرة ليس لها أي مدلول نفسي محدد ، مع أنها مستخدمة عموماً لكي ترد معنى الوحي إلى ميدان علم النفس . أما الكلمة الأولى فلها على العكس مدلول ، ولكنه لا يتفق مع الأحوال الظاهرة الملحوظة لدى النبي ﷺ ، في حالة التلقي التي يعاينها أثناء نزول الوحي .

ومن ناحية أخرى ، تعرف المكاشفة أو الوحي النفسي من الوجهة النفسية

(١) يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بأنه « الإلهام الفاضل من استعداد النفس العالية » ، ثم قال : (وقد أثبتته بعض علماء الإفرنج لنبيينا ﷺ كغيره فقالوا : إن محمداً يستحيل أن يكون كاذباً فيما دعا إليه من الدين القويم ، والشرع العادل ، والأدب السامي ؛ وصوره من لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عالم الشهادة بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولدت له إلهاماً فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على مخيلته السامية ، وانعكس اعتقاده على بصره فرأى الملك ماثلاً له ، وعلى سمعه فوعى ما حدثه الملك به) وفي كلا الرأيين جزء يتفق مع تعريف المؤلف للوحي النفسي .

(المترجم)

بأنها : « معرفة مباشرة لموضوع قابل للتفكير ، أو خاض فيه التفكير فعلاً » -
بينما يجب أن يأخذ الوحي معنى : « المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل
التفكير ، وأيضاً غير قابل للتفكير » لكي يكون متفقاً مع اعتقاد النبي ، ومع
التعاليم القرآنية . فمن المفيد إذن أن ندرك نوع الظاهرة التي يمكن أن تكمن خلف
لفظة (وحي) . ونضيف أيضاً أن المكاشفة لا تصبحها أية ظاهرة نفسية بصرية
أو سمعية أو عصبية كتقلص العضلات الذي نلاحظه في حالة النبي ﷺ .

ومن الوجهة العقلية لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً كاملاً ، بل كأنما
تخلق نصف يقين ، أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى (احتمالاً) ، والاحتمال معرفة
يأتي برهانها بعدها ، وهذه الدرجة من الشك هي التي تميز المكاشفة من الوحي من
الناحية النفسية .

أما يقين النبي فقد كان كاملاً ، مع وثوقه بأن المعرفة الموحى بها غير
شخصية وطارئة وخارجة عن ذاته .

وهذه الصفات تتأكد في نظر الذي يتلقى الوحي ، تأكداً لا يبقى معه ظل
من الشك فيما يتصل بموضوعية الظاهرة الموحية ، وهذا شرط أول مطلق ضروري
لاعتقاد النبي الشخصي .

هل يمكن أن نعزو لمجرد (المكاشفة) تلك الدوافع الشعورية ، التي أرغمت
(أرمياء) على المقاومة العنيفة ضد مكاشفة (حنانيا) ، التي جاءت بعكس آراء
أرمياء نفسه ، فجعلته يصدر في يقين وعنف حكماً على (حنانيا) بالموت ، فيموت
فعلاً بعد قليل^(١) ؟ .

وهل كان لرسول الله ﷺ أن يفسر بالمكاشفة حالة أم موسى حين أُلقت
ولدها في اليم ؟ .

(١) راجع ص ٨٩ وما بعدها .

وهل بالمكاشفة كان النبي يميز فيما ينطق به بين نوعين من (الإحياء) هما :
الآية القرآنية التي يأمر بتسجيلها فوراً ، والحديث الذي يستودعه ذاكرة صحابته
فحسب ، ومعلوم أن القرآن من حيث المقاطع الصوتية جزء مما نطق به النبي ؟ .
إن تمييزاً كهذا يكون من السخف الخالص لو لم يكن لدى صاحبه في الوقت ذاته
علم تام بالفرق بين القرآن والحديث .

ومع ذلك فهذا التمييز أساسي ، ذُكر به النبي في القرآن ، في آيات كثيرة ورد
فيها ذكر الوحي ، سواء في صورة الاشتقاق المصدري (وحيّاً) ، أم في صورة
فعلية (أوحى ، وأوحينا ... الخ) .

وسنحاول استخلاص التفسير القرآني لهذه الكلمة من خلال الفقرة التالية التي
تختتم قصة مشهد غيبي :

﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ، أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ، مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ
يَخْتَصِمُونَ ، إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ص ٣٨ / ٦٧ - ٧٠] .

فهذه الآيات - فيما يبدو - تسوق معنى الوحي لغايات جدلية ، كما تتيح
للنبي أن يستخدمه برهاناً في محاجته خصوم دعوته .

وفي آيات أخرى يسوق القرآن معنى الكلمة لحاجة النبي الشخصية ، ومن
أجل تربيته الخاصة ، وذلك مثلاً ما يتجلى في الآية التالية :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَامُهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران ٣ / ٤٤] .

فهذه الآية تعطي الوحي معنى كشف المغيب : مغيب محدد تماماً ، يضم
التفاصيل المادية لمشهد روحي خالص ، ويضم أيضاً واقعاً معيناً هو (إلقاء
الأقلام) .

ولقد وضع هذا المغيب المكشوف تحت نظر النبي ما يشبه المقياس الذي يتيح له أن يفصل ما هو شخصي بالنسبة له ، كأفكاره ومكاشفاته العادية عما لا يتصل بشخصه ، فهو صادر عن الوحي .

لقد بحث العلماء المسلمون هذه المشكلة في مختلف أشكالها ، وعالجها الشيخ (محمد عبده) في رسالة التوحيد ، في هذه العبارات ، قال بعد تعريف الوحي لغة : « وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه ، مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت ، ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس ، وتناسق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور »^(١)

ولقد بقي في هذا التعريف الذي أسهب الأستاذ الإمام في تحديده بعض الغموض فيما يتصل بتفسير اليقين عند النبي .

والواقع أننا في الحالة التي لا يكون الوحي فيها منتقلاً بطريقة محسة - مسموعة أو مرئية - سنقع في تعريف الوحي تعريفاً ذاتياً محضاً ، إذ أن النبي في التحليل الأخير لا يدري بصفة موضوعية كيف جاءته المعرفة ، وهو يجدها في نفسه مع تيقنه بأنها من عند الله ، إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على ظاهرة الوحي كل خصائص المكاشفة ، ولكن هذه - كما يجب أن نكرر - لا تنتج يقيناً مؤسساً على إدراك ، ذلك الذي يبدو أنه اليقين المقصود في الآيات التي ورد فيها ذكر الوحي ، والتي تتصل خاصة بإعداد (محمد) الشخصي لفهم طبيعة الظاهرة القرآنية .

(١) رشيد رضا (الوحي المحمدي) ص ٢٨ القاهرة ١٩٣٥ م .

ولنأخذ مثلاً الآية القصصية التي تذكر الإيحاء إلى الحواريين وما أجابوا به ،
قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ، قَالُوا : آمَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة ١١١/٥]

فالوحي هنا يأخذ معنى (كلام عادي) موجه إلى الحواريين ، وقد جسّمته
بكيفية ما إجابتهم نفسها ، وهذه الإجابة تدل أيضاً عند هؤلاء الحواريين على
يقين إدراكي ناتج بأكمله عن الوحي ، وليس مصاحباً له ، فإن التيقن بصحة
ظاهرة ما ليس مصاحباً في إدراكنا لوقت مشاهدتها ، بل هو ينتج كصدى عقلي
يصدر عنا .

ويترتب على هذا أن يقين النبي في مصدر المعرفة الموحاة لا يجيء مع
الوحي نفسه ، ولا يؤلف جزءاً من طبيعته ، بل إنه في صورته الكاملة من عمله
الشعوري بوصفه رد فعل طبيعي لهذا الشعور إزاء ظاهرة خارجية .

هذا الوصف يعطي الوحي نفسه - كما نريد أن نوضح - الخصوصية التي
تجعله خارج أحوال الفرد النفسية ، لتكون مهمته الوحيدة أن يصوغ أساساً عقلياً
ليقينه واقتناعه الشخصي .

اقتناعه الشخصي

مقياسه الظاهري

مقياسه العقلي

يبدو أن الكتاب المحدثين لم يأخذوا في اعتبارهم - أثناء تحليلهم للظاهرة
القرآنية - حقيقة نفسية جوهرية هي : اقتناع النبي الشخصي . ومع ذلك فمن

الواضح أن انفراد النبي بكونه الشاهد الوحيد المباشر على الظاهرة ، يخلع على هذه الحقيقة قيمة استثنائية خاصة .

ومن قبيل هذا أننا نجد دراسات هؤلاء الكتاب تعكس تناقضاً مزدوجاً ، فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية ، قولاً واحداً ، ومن ناحية أخرى لا تتلقى على هذه الظاهرة شهادة الذات المقترنة بها اقتراناً تاماً . هذا النقص غير المفهوم هو الذي دفعنا إلى أن نبين أولاً ، في الفصل السابق القيمة الأدبية والعقلية لهذه الذات ، كما نتلقى - على علم - شهادتها باعتبارها شرطاً يجلي مشكلة الوحي النفسية .

وهكذا نحاول أن نضيف إلى معرفتنا الشخصية - رأي هذه الذات الخاص في نفسها ، وفي الظاهرة التي نبحثها ، ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في اقتناعها النهائي . فالأمر على هذا يقتضي أن نتناول هذا الاقتناع - الذي ندرسه في نطاق قيمته العقلية - بوصفه برهاناً مباشراً على الظاهرة القرآنية ، وعلى صفتها العلوية . وهذه القيمة العقلية مرتبطة بالطريقة التي تنشئ الاقتناع في نفس النبي .

هل كان هذا الاقتناع تلقائياً أو ناشئاً عن تفكير ؟ ..

لقد رأينا في الفصل السابق كم عانى النبي من الشك في نفسه ، في نهاية عزلته ، بينما كان استشعاره لحل أزمته القريب يؤرقه .

هذا الواقع الثابت يمنعنا من أن نرى في اقتناعه ظاهرة تلقائية ، فهو يبدو - على العكس - النتيجة التقدمية المطردة لتفكير واع ، وبحث دقيق متردد للوقائع ، واستبطان متغلغل في أعماق الضمير .

فلنا أن نعهده نتيجة لبعض العمليات العقلية التي تشترك فيها العوامل النفسية ، تلك التي ندرك قيمتها السامية عند محمد ﷺ .

إن تفكير النبي وإخلاصه وإرادته وذاكرته ، وإحساسه وسيطرته على ذاته ، ليست هذه كلها لديه كلمات جوفاء ، بل إنه على العكس من ذلك ، قد أبرز هذه الخصائص الرفيعة بصورة نادرة .

وعليه فإن اقتناعه يبدو لأول وهلة حقيقة لا يمكن إغفالها ، مع أننا ملزمون - في مقياسنا الثاني - بأن نستخلص مباشرة نتائجنا عن الظاهرة القرآنية ، من تحليلنا للقرآن .

أما الآن ، فيجب أن نحاول تتبع العملية التي يصدر عنها الاقتناع الشخصي لدى النبي ، فالطريقة التي استطاع بها أن يعكف بنفسه على حالته الخاصة ، لا تخرج دون شك عن القواعد التي يخضع لها نشاط فكر موضوعي كفكره .

ولا شك أن الأحداث التي أثرت على جوارحه قد لفتت نظره أولاً للظاهرة ، ثم إن فكره المتواصل - دون شك - قد تناول مثل هذه الأحداث لكي يتحقق من موضوعيتها ، أعني من مجرد وقوعها على المرآة العاكسة لذاته .

ومن هنا كان النبي بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدعم بها اقتناعه :

(أ) مقياس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة .

(ب) مقياس عقلي لمناقشتها وتسويغها .

مقياسه الظاهري

في سن الأربعين ، يجد النبي نفسه فجأة موضوعاً لظاهرة غير عادية ، فعلى شفا هاوية (حراء) يسمع للمرة الأولى هذا الصوت :

« يا محمد .. أنت رسول الله » .

فيرتفع بصره نحو الأفق ، وإذا بضوء يبهره محيطاً بصورة غير مألوفة . هذا

الحادث المزدوج الذي أمسك به على حافة الانتحار يصبح الآن بالنسبة له شغلاً متسلطاً مؤلماً :

فهل سمع ورأى حقاً ؟ أو أن هذا الحادث السعي البصري لم يكن سوى سراب باطني ، انبعث في نفسه تحت تأثير انفعال مؤلم قاده إلى شفا الهاوية ؟
ألم تخدعه جوارحه المنفعلة ؟

لقد كان يجب أن تثور هذه الأسئلة كلها من أول وهلة في ذهن النبي ، حتى قبل أن يثيرها النقد في عصره أو عصرنا .

فهو يخيل إليه أنه قد ألمَّ به ، فيضي مسرعاً ، ليسر بيأسه إلى زوجه الحانية ، يشركها في فكرته المسيطرة عليه ... في اضطرابه وخلطه .

ومع ذلك ، فحتى في كنف زوجه الرقيقة لا تزايل رؤية جبل النور عينيه ، كأنما هي مطبوعة على باصرته بشعاع ثابت غير منظور ، فتحسرت زوجه وألقت خمارها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ... قالت : يا بن عم .. أثبت وأبشر فوالله إنه ملك ، ما هو بشيطان^(١) .

قد يرى عصرنا المغرم بالعلوم في هذا الذي حدث دليلاً على ظاهرة ذاتية محضة ، لأن الرؤية موضوع الظاهرة لم تحدث في حضور خديجة ، لكن هذا الخروج على القاعدة ليس عسيراً على الفهم ، من الناحية الحسية : فإن عمى الألوان مثلاً يقدم لنا حالة غوذجية ، لا يمكن أن ترى فيها بعض الألوان بالنسبة لكل العيون ، وهناك أيضاً مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمر ، وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا ، ولا شيء يثبت علمياً أنها كذلك بالنسبة

(١) ابن الأثير ج ٢ ص ٢٢ .

لجميع العيون ، فقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك الأشعة ، كما يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربية .

ونضيف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي سيصحبها فيما بعد دلائل حسية يشعر بها بعض من شاهدها خلال حدوثها^(١) .

ولكننا فيما يخص مرحلة ظهورها الأولى يمكن أن نتصور أن النبي كان في حالة من حالات التلقي ، فهو هذا الشاهد الممتاز على الظاهرة .

ويمكننا أن نستخدم هنا مقياساً فجاً ، ولكنه مفيد لعقول المغرمين بالعلوم ، هذا المقياس نجريه بين حالة التلقي هذه ، وبين ما يسمى بالانتفاء الخاص في جهاز الاستقبال ، ففي المجال الحسي تكون المسألة في أقصى صورها مسألة ضبط ، وفي محيط النبوة يمكن أن نتصل بوضع خاص بالنبي في استقبال موجات ذات طبيعة خاصة .

وأية كانت وجهة الأمر ، فبعد ظهور الوحي للمرة الأولى التي هزته هزاً عميقاً عاد محمد إلى (غار حراء) وهناك عاودته الرؤية ، ولكنها في هذه المرة أكثر قرباً ومباشرة وتأثيراً ومادية نوعاً ما ، فإن لها شكلاً خاصاً هو هيئة (رجل متشح بثوبه الأبيض) ، تأمره قائلة : ﴿ اقرأ ﴾ [العلق ١/٩٦]

ترى هل يمكن للاختلاط أو (الهلوسة) أن تؤدي أصواتاً ؟ ومع ذلك فإن

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ﷺ : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً » ... رواه البخاري ج ١ كتاب (كيف كان بدء الوحي) . (المترجم)

الرؤية تتكرر أمرة : « اقرأ » ، هذا الحوار الغريب ، والرؤية التي تسبقه
وتصحبه وتلحقه ، يشكلان الأساس الأول الضروري للنبي في نظر النقد الذاتي
لحالته ، فها هي ذي الظاهرة تحت سمعه وبصره ، فهو يرى ويسمع .

ولكن في الوقت الذي تصير فيه الرؤية أكثر قرباً وأكثر ثقلًا ، يصبح
الكلام واضحاً تماماً ، مهما احتوى المضمون الأول الصادر عنه من الغرابة ، إذ هو
أمر (القراءة) موجه إلى أمي .

فالنبي - من كل وجه - لا يبدو أنه قد استفاد توجيهاً محدداً لسلوكه
المستقبل ، فهو الآن يشاهد ، ويشاهد فحسب .

لكن هذه المشاهدة الحسية الخالصة تترك فكره الموضوعي في حال حائرة
مختلطة ، فيود مسرعاً إلى مكة ، مضطرباً كما لم يكن ، محطم الجسد كما لم يحدث ،
وهو يشعر بحاجته إلى أن يهدئ أهله من روعه ، أو إلى أن يدثروه ، فتدثره خديجة
بعباءة ، فيضع رأسه على الوسادة وينام ، بينما تلاطفه بكلماتها المسلية .

ولكن إحساساً لا شعورياً يعاوده فيوقفه ، وإذا برؤية حراء أمام عينيه
تملي عليه أمراً واضحاً صريحاً ﴿ قم فأنذر ﴾ [المائدة ٢/٧٤]

إن النبي سيدرك للمرة الأولى أهمية الظاهرة في إطار حياته الخاصة ،
وسيطهر بعد تأمل أثاره هذا الوحي اقتناعه الوليد ، فيما يسر به إلى خديجة :
« لقد أمرني جبريل أن أنذر الناس ، فنذا أدعو ، ومنذا يستجيب ؟ » ، وفي هذا
التساؤل ، نلمح الريبة التي ليست بالتحديد صدق ليقين لا يتزعزع ، وهو اليقين
الذي سنجده لديه عندما يتحقق حتى نهاية دعوته ، والذي أثاره خاصة عندما
فاتحه عمه أبو طالب في عرض قريش ليضع حداً لدعوته .

إنه لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين ، فاقتناعه ليس مطلقاً ، وهو
رهن بالظروف الخارجية للنجاح ، الذي يبدو له غير محتمل في تلك اللحظة ،

ومع ذلك فإن تيار الوحي لن ينقطع ، وستلقت بعض الظواهر العضوية نظر النبي ، فيصاحب كل وحي عنده أعراض خاصة ، وسوف يحدث أصحابه - فيما بعد - بأنه سمع قبيل حدوث الظاهرة ، أي قبيل نزول الوحي ، دويماً مؤذناً ، شيئاً أحياناً بدوي النحل عندما ينطلق من خليته ، وأحياناً أخرى أكثر رنيناً حتى كأنه صلصلة جرس .

ومن ناحية أخرى استطاع أصحابه أن يلاحظوا كلما نزل الوحي ، شحوباً مفاجئاً ، يتبعه احتقان في وجه النبي^(١) وهو نفسه يدرك ذلك ، ولذا يأمرهم بأن يلقوا على وجهه سترأ^(٢) كلما طرأت الظاهرة ، ألا يعني هذا الاحتياط أن هذه الظاهرة كانت مستقلة عن إرادة النبي ﷺ ، حتى يصبح عاجزاً مؤقتاً عن أن يغطي وجهه بنفسه ، وهو يعاني حالة متناهية الإيلام ، كما روت السيرة .

لقد تعجل بعض النقاد حين ألوا بهذه الدلائل النفسية فعدّوها أعراضاً للتشنج ، هذا الرأي يشتمل خطأ مزدوجاً حين يتخذ من هذه الأعراض الخارجية مقياساً يحكم به على الظاهرة القرآنية في مجموعها . ولكن من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي المصاحب ، الذي لا يمكن أن يفسره أي تعليل مرضي .

وأكثر من ذلك ، فإن الأعراض العضوية نفسها ليست خاصة بحالة التشنج التي تحدث شللاً ارتعاشياً (إن صح التعبير) عند الفرد المحروم مؤقتاً من قواه العقلية والجسمية .

(١) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال « كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك . وتربّد وجهه ، وفي رواية نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم ، فلما سري عنه رفع رأسه » .

(٢) جاء في البخاري ، كتاب (٢٦) (العمرة) - ١٠ - باب (يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) ما يفيد أنه ﷺ كان يستبرئ حين ينزل عليه الوحي ، وأن عمر رضي الله عنه رفع طرف الثوب لينظر السائل إلى الرسول وهو في حالة تلك (ف) .

فإذا نظرنا إلى حالة النبي ، وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن ، بينما يتمتع الرجل بحالة عادية ، وبحرية عقلية ملحوظة من الوجهة النفسية ، ليستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الأزمة نفسها ، على حين يحمي وعي المتشنج وذاكرته خلال الأزمة ، فالحالة بناء على هذه الملاحظات ليست حالة مرض كالتشنج .

ونضيف أيضاً أن الأعراض الجسمية التي رويت عن النبي لا تظهر إلا للحظة التي تعتريه فيها الظاهرة القرآنية ، وفيها وحدها ، أي في اللحظة الحاطفة للوحي .

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها ، وحالة عضوية معينة ، هو الطابع الخارجي المميز للوحي .

فن الحتم أن يكون للنبي في مجموع هذه الأحداث الشخصية موضوع للتفكير ، على الأقل في بداية دعوته ، من أجل عقله الموضوعي ، فما كان له أن يتغافل عن هذه السلسلة من الأحداث الملحوظة كمقياس ظاهري خاص بحالته ، مهما كانت غير كافية لإصدار حكم نهائي ، أو تأسيس اقتناع .

ولتثبيت هذا الاقتناع النهائي ، سيدنا القرآن بمقياس مكمّل للمقياس الأول ، وبأساس للاقتناع والحكم النهائي لدى رسول الله ﷺ .

مقياسه العقلي

إن (محمداً) أمي ، ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن يمنحه له وسطه الذي ولد فيه .

وفي هذا الوسط الفروسي الوثني البدوي ، لا مجال مطلقاً للمشكلات الاجتماعية والغيبية (الميتافيزيقية) ، فإن معارف العرب عن الحياة الاجتماعية

والفكرية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قيمة ، إذا ما رجعنا إلى الشعر الجاهلي الذي يعد مصدراً قيماً للمعلومات في هذا الموضوع .

فمحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء ، لم يكن لديه سوى ذلك المتاع العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي .

ثم تأتي الفكرة الموحى بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة المحاطة بسياج مزدوج من الجهل العام ، والامية الخاصة عند محمد .

ومن الواجب أن نتصور في كلمة « اقرأ » وهي الكلمة الأولى للوحي ، تأثيرها الصاعق على النبي لأنها لا تعني شيئاً بالنسبة له ، إذ هو أُمي . وهذا الأمر الملزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه ، لأنه يزلزل فكرة الأمي عن نفسه ، فيجيب متهيباً : (ما أنا بقارئ) . ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره الموضوعي ؟! . فإذا كان النبي قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات الأولى المذكورة ، فإن هذه الصدمة العقلية لن تبدد شكوكه مرة واحدة ، إذ عندما يأمره الصوت في المرة التالية (أن ينذر) ، سيتساءل قلقاً « من ذا الذي يؤمن بي ؟ » وفي هذا السؤال نلمح مفاجأة الشيء غير المتوقع ، وحيرة الاقتناع .

وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن ، وسنجد أنه يتمناه ، بل يريده ، بل يناديه مستيئساً ، ولا من مجيب .

هنا يجد (محمد) نفسه في أقصى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار حراء^(١) . وهنا يتعاضم شكه ، وقد كان يسيراً ، فيشكو حيرته لزوجه الحانية ،

(١) من حديث عائشة قالت : « وفتح الوحي فترة حتى حزن النبي ﷺ فيما بلغنا حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهد الجبال ، فكلمنا أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدي له جبريل فقال : (يا محمد إنك رسول الله حقاً) فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه » رواه البخاري ١٢ كتاب التعبير ط المطبعة البهية . (المترجم)

وإذا بها تحاول أن تعزیه بكلمات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين ينزل الوحي ، فيأتيه بالكلمة العليا الوحيدة التي هي بلسم الشفاء ... كلمة الله .

لقد أشرقت أسارير النبي ، إذ هو يملك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على أن الوحي لا يصدر عن ذاته ، ولا يوافيه طوع إرادته ، فلقد بدا له عصياً لا يمكن أن يخضع له ، كما لا تخضع له أفكار الآخرين وكلماتهم . ولديه الآن برهان موضوعي إلى أقصى درجة على صحة اقتناعه الجديد .

هذا الانتظار الحزين ، ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ كانا - في الواقع - الطرفين النفسيين المناسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي ، لم تعد تخطر معه ظلال الريبة والشك .

والحق أن الشك الذي عاناه النبي ﷺ هو الذي اضطره إلى أن ينكب على حالته الخاصة ، ويواصل تفكيره ومعالجته التي ستنتهي باليقين النهائي .

وفي هذا التحول نرى أثر التربية السامية ، التي تعين رسول الله على أن يتحقق تدريجياً في نفسه من حقيقة الظاهرة القرآنية ، يعينه على ذلك تكيف مستر لضميره الواعي ، وكأنما أريد إعداد منهجياً للاقتناع الضروري اللازم لدعوته ، فأبلغه الوحي منذ البداية خصائص هذه الدعوة العظمى ، كما تدل عليها الآية :

﴿ إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً ﴾ ! [المزمّل ٧٣ / ٥] .

وإن صدق هذه الإرادة العليا التي تملي تلك الكلمة ليتجلى أمام عينيه شيئاً فشيئاً ، فإذا بشكه يخلي مكانه للاقتناع الجديد ، ثمرة الفكرة الناضجة المستغرقة ، وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش ، لقد تبدلت حال نفسه ، فأصبح يشق في ذاته ، وينزل الوحي لكي يعكس على نظرنا حاله النفسية الجديدة ، ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله :

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ،
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ... مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ، أَفَتَأْرَوْنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ،
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ... ﴾ [النجم ٥٣ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣] .

لم يعد لدى النبي أدنى شك أدبي أو عقلي ، فإن الحكم الصادق هو الذي يهديه ، وهذا النوع من الحكم لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه ، إلى شك مقصود لذاته . إذ أن الحقيقة العلوية للوحي تفرض نفسها فرضاً على العقل الوضعي . فكل ما يراه وما يسمعه وما يشعر به وما يفهمه ، يتفق الآن مع حقيقة واضحة تماماً في ذهنه ، جليلة في عينيه هي : الحقيقة القرآنية .

وأكثر من ذلك ، فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كلما تابع الوحي آياته البليغة ، تلك التي تكون الكتاب الروحي الذي أحس به مطبوعاً في قلبه في غار حراء ، وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخاً كلما ازدادت الهوة عمقاً في عينيه بين ظنون (الإنسان) وما يجري على لسان (النبي) .

وسيتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة ، فتتزامن في وعيه الحقائق التاريخية والكونية والاجتماعية ، التي لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه ، بل حتى في معارف عصره ، ومناحي اهتمامه .

هذه الحقائق ليست مجرد تعميمات غامضة ، ولكنها معلومات محددة تضم تفاصيل هامة عن تاريخ الوجدانية .

فقصة يوسف المفصلة ، مثلاً ، أو التاريخ المفصل لهجرة بني إسرائيل لا يمكن اعتبارهما مجرد اتفاق عارض ، بل يجب حتماً أن يأخذنا لدى (محمد) ﷺ صفة الوحي العلوية .

ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يدرك الاتفاق العجيب لهذا الوحي مع ما ورد من التفاصيل التاريخية في التوراة ... ؟

لقد كان يكفي محمداً لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير المتوقع ، والذي غاب عن الأعين في طيات التاريخ ليس بندي طابع شخصي ، دون أن يستخدم فعلاً أساساً للموازنة ، حتى يحكم على الفكرة الموحى بها ، ومدى تصديقها لما ورد في التوراة .

فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما ، فن هو هذا المصدر ؟ صار إذن من الضروري أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية العقلية التي يستقي منها النبي إدراكه الثابت ، واقتناعه الشخصي . ولقد جاءت إجابته عن هذا السؤال بعد مقابلة باطنية بين فكرته الشخصية وبين الحقيقة المنزلّة ، وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لكي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلّة ، خارج ذاته وخارج مجتمعه ، فما كان لديه أي التباس في هذا ، فخارج معلوماته لم يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني .

و (محمد) صادق مع قومه ، وهو قبل ذلك صادق مع نفسه ، فدراسته الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني ، لتقضي هذه الدراسة على أي شك يخاليل عينيه ، ما دام يمكنه أن يجريها على أساس منهجين مختلفين ، الأول : ذاتي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج الإطار الشخصي ، والثاني : موضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي المنزل وما ورد من التفاصيل المحددة في كتب اليهود والنصارى مثلاً .

وكأنما كان الوحي - أحياناً - يعلمه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما لا يكون الأمر أمراً اقتناعه هو - لأنه اقتنع منذ زمن طويل - بل أمر تأسيس وتربية للذات المحمدية ، ولا سيما عندما يجادل المشركين عن عقيدته ، أو وفود النصارى الآتية من أطراف الجزيرة ، كوفد نجران الذي أتاه ليناقش معه عقيدة التثليث .

وفي هذا يحدثه الوحي صراحة :

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الكتابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، فلا تكوننَّ مِنَ الممترين ﴾ [يونس ٩٤/١٠] .

يحدثنا المفسر جلال الدين السيوطي فيقول :

إن النبي عقب على ذلك قائلاً : « لا أشك ولا أسأل »^(١) .

فمن هذا نرى أن النبي كان يمكنه أن يكتفي بالمقابلة الباطنية المشار إليها آنفاً ، على الأقل فيما يتصل باقتناعه الشخصي . ولكن كان عليه أيضاً أن يشبع حاجة الآخرين إلى الاقتناع ، فكأنما قد استخدم لذلك المنهج الثاني عندما كان يتصدى في إحدى المناظرات العامة ، لتحقيق قيمة الوحي بصفة موضوعية بالنسبة لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة .

وتلك - على ما نظن - المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف ، فكما قرر الزمخشري : نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جابهه به علماء بني إسرائيل ، لقد سأله صراحة عن قصة يوسف ، فنزلت^(٢) ولكنها إذا كانت قد أجابت على تحدٍّ صادر عن أحبار اليهود أو غيرهم ، فإنها لم تكن لتحسم النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن .

ولا شك أن النبي لم يكن في نفسه مهتماً بمثل هذه المقابلة ، التي تتيح له فرصة الموازنة الموضوعية بين الوحي والتاريخ الثابت في كتب بني إسرائيل .

(١) أخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة .

(٢) ذكرنا فيما بعد سبباً آخر للنزول في معرض التدليل على أنها نزلت جملة واحدة ، وهو لا يتنافى مع ما ذكره هنا في سبب النزول الذي استند إليه المؤلف . (المترجم) .

ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التي لجأ فيها إلى الموازنة الفعلية ، التي تقدم في كل مرة عنصراً جديداً لمقياس اقتناعه العقلي .

وأخيراً ، فإن صوغ هذا الاقتناع ، يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين ضم - من ناحية - الملاحظات المباشرة للنبي عن حالته ، ومن ناحية أخرى مقياساً عقلياً يستقي منه اقتناعه ، وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته .

إن علم الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عمومها بفكر مغرض ، لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي ، على الرغم من أنها في المقام الأول من الأهمية لتفهم الظاهرة القرآنية ، إذ هو يمثل مفتاح المشكلة القرآنية حين نضعها على البساط النفسي للذات المحمدية .

وغني عن البيان أنه لكي يؤمن (محمد) ، ويستمر على الإيمان بدعوته يجب أن تقرر حسب تعبير (أنجلز) أن كل وحي لابد أن يكون قد (مرّ بوعيه)^(١) واتخذ في نظره صورة مطلقة ، غير شخصية ، ربانية في جوهرها الروحي ، وفي الطريقة التي تظهر بها .

ومحمد ﷺ قد حفظ - بلا أدنى شك - اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية ، حتى تلك الكلمة الأخيرة :

« نعم ... في الرفيق الأعلى » .

☆ ☆ ☆

(١) فردريك أنجلز . (لودفيج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية) (ص ٢٨) الطبعة الاجتماعية - باريس يقول : « عند الإنسان المنعزل تمر كل القوى المحركة لنشاطه بعقله لكي تتحول إلى عوامل ملزمة لإرادته تدفعه إلى العمل والنشاط » .

مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي

- اقرأ .

- ما أنا بقارئ ! ؟

هذا الحوار الفريد الذي يستهل بالنسبة لهذا العالم العهد القرآني ، يمنحنا اليوم عنصراً ثميناً في الدراسة النفسية التحليلية لظاهرة الوحي .

ولا غرو ، فهو الحوار الوحيد الثابت تاريخياً ، والذي تجيب فيه الذات المحمدية بوضوح ، وبمقاطع صوتية ، على الصوت الذي سيبلغها قريباً دعوتها .

هل هذا اختلاط و (هلوسة) ؟

إن الظاهرة التي ندرسها هنا ، في حالتها الأولى ، مرئية مسموعة ، وذلك بغض النظر عن كل ما جاء بعد ذلك من الأحداث التاريخية التي تستغرق عشرين عاماً ؛ فالاختلاط العقلي الذي من هذا النوع إنما يحدث في هوامش النوم . ويطلق على الاختلاط الذي يحدث عندما يغشى النوم الذات الواعية ، أي بين اليقظة والنوم (Hallacination Hypnagogique) ؛ ويطلق على الاختلاط الذي يحدث عندما تخرج هذه الذات من النوم ؛ أي بين النوم واليقظة

(Hallacination Hypnopompique)

ولقد قرر علم النفس العلاجي أن الحالتين كليهما لا تصيب الأشخاص الأسوياء - كما هو شأن النبي - لوجود سبب حسي هو ترتيل أصوات مسموعة .

تلك هي حالتنا ، فقد تكرر السبب الحسي في الحوار المذكور ثلاث مرات .

الظاهرة القرآنية (١١)

وعلى هذا ، فلو فرض أن الاختلاط أو (الهلوسة) لم تزل بتأثير الجزء الأول من الحوار ، فإنها لا يمكن أن تبقى بعد الصدمة الصوتية الأولى ، أي خلال المرتين الآخرين اللتين سيبقى تفسيرها معلقاً : وهكذا ، دون أن نتسرع في الحكم على طبيعة الظاهرة نفسها ، لا يمكن على أية حال أن نفسرها بالاختلاط العقلي .

ولو أننا تناولنا الأمر من ظاهره فسنجد أن هذا الحوار يحدد - منذ البداية - الوضع النسبي للذات المحمدية في الخطاب القرآني ، فتوضع هذه الذات منذ الوحي الأول في مقام المخاطب المفرد ، وسينزل الوحي في الواقع على ذات مخاطبة ، تؤديه واسطة عن الذات المتكلمة ، تستعمل هنا مباشرة اللغة الإلهية لتأمر بالقراءة أمياً ، لا يتخيل نفسه قارئاً ، وهو لهذا قد اضطرب وأجفل .

وكل ما يهمنا هنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الذات المخاطبة ، وتلك الذات المتكلمة يمكن أن تجتمعا نفسياً في ذات واحدة ، هي ذات (محمد) .

ومن الواجب أن نذكر - أولاً - مدى التباعد الرئيسي البين في الحوار ، بين الذات المتكلمة الأمرة الحازمة ، والذات المخاطبة المضطربة المجفلة . فهذا الإجفال يعكس طبيعياً لدى النبي - الذي يعرف أنه لا يعرف القراءة - الشعور والفكرة اللذين يعرفهما عن نفسه ؛ فإجابته السلبية الحاشعة - ولكنها القاطعة - هي النهاية الطبيعية لعملية نفسية تنبثق عن هذه الفكرة التي يدرك موضوعيتها تماماً : فكرة أميته .

ألا يمكن أن يفهم أن هذا الأمر الصارم - الذي أجفل منه هذا الأمي - قد ضرب صفحاً عن هذه الفكرة الموضوعية فأنكرها ؟ إن هذا التباعد يصور لنا - على أية حال - عملية نفسية أخرى مختلفة تماماً عن الأولى ، ولكنها متحدة معها في الزمن ، لأن كليهما تتلاقى وتتقاطع مع الأخرى في اللحظة نفسها . عندما تأمر الذات المتكلمة فتجفل الأخرى وقد انقلب حالها .

فهل يمكن أن نتصور هذا الاتحاد الزمني لعمليتين متباعدتين في ذات واحدة تنطوي على شخصيتي الحوار ؟

إن هاتين الحالتين - التباعد الجوهرى والاتحاد الزمنى - متعارضتان سواء تصورناهما في مجال واحد للذات ، أم في مجالين مختلفين هما : الشعور وما وراء الشعور .

فهناك بالضرورة تعدد في (الذوات) في حوارنا ، وهو تعدد لا يمكن أن تضمه وحدة نفسية .

فنحن مضطرون لهذا أن نقرر ازدواج الذات ، كما يحدث في أي حوار عادي ، وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران ، تنجلي الذات المحمدية بوصفها شاهداً واعياً ومؤرخاً صادقاً للواقع الذي نخلله .

ومع ذلك ، فهذه هي المرة الوحيدة التي ستحدد فيها هذه الذات موقفها بالنسبة للظاهرة القرآنية الغريبة ، هذه هي المرة الوحيدة التي ستحتل فيها - عن قصد - وضعاً واضحاً وإرادياً في مواجهة الذات المتكلمة ، تلك التي تأمر أمياً مشدوهاً أن يقرأ ، محدثة بذلك خروجاً عن المألوف ، يبدو لأول وهلة غير معقول .

وسنجد فيما بعد وإلى النهاية ، أن الذات المحمدية لن تتحدث مع الذات المتكلمة حين تخاطبها ، وهذا الصمت - في ذاته - جدير بالملاحظة ، لأنه يسجل إدراك الرسول ﷺ النهائي أمام الظاهرة ، التي سيقف منها منذ ذلك الحين موقف التسليم . وستظل ذاته دائماً صامتة في الخطاب القرآني ، الذي لن يذكر الأحداث الخاصة في تاريخه . فلن نجد أي صدى لآلامه وخاصة عندما يفقد أكرم زوجة وأفضل عمٍّ ، ومع علمنا بما كان لديه من الحنو البنوي تجاه هاتين الشخصيتين .

هذه الملاحظات عن انعدام الطابع الشخصي في الخطاب القرآني ، الذي

لا يرد فيه الضمير المحمدي إلا بصورة المفرد المخاطب ، يمكن أن نزيدها وضوحاً .
فهناك في الواقع آيات يلفت انتباهنا إليها صورتها الغريبة ، لما تمثل فيها
الذات المحمدية من دور فريد .

وهاك مثلاً على ذلك ، قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بَيْنَ
بَرِيحٍ طَيبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ .. ﴾ [سورة يونس ٢٢/١٠]

ففي هذه الآية نجد أن الانتقال غير العادي من ضمير (كم) إلى ضمير (هم)
جدير بالملاحظة ، لأنه لا يمكن أن يكون خطأ نحوياً ، إذ لا يمكن أن يتصور
في ذلك الأسلوب الأدبي الكامل الذي يعد البرهان العظيم على دعوة النبي ﷺ ،
فلو كان في الآية خطأ لكان تصحيحه بعد قليل أمراً ضرورياً وسهلاً وممكناً .

فإذا لم يقع هذا من النبي الذي كان يقرأ القرآن ، لنفسه ولصحابته ، فإنه
يستتبع ألا يكون الخروج على القاعدة المطردة خطأ عنده ، وهو يشهد بأن
(محمداً) لم يكن لديه أي مقدرة على التصرف في النص القرآني .

وفضلاً عن ذلك ، فلسنا نعالج هنا هذه المسألة في صورتها الأدبية ، وإنما
نعالجها من الوجهة النفسية التحليلية . فنحن نلاحظ في هذا الخروج عن المؤلف
أن الذات المحمدية تتمثل في وضوح وعلى التوالي في دورين مختلفين ، فهي مخاطب
مقصود مباشرة داخل في ضمير المخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب ، ثم إنها تصير
شاهداً غير مقصود مباشرة ، موضوعاً بصفة طارئة أمام مشهد عبر عنه القرآن
بضمير الغائبين ، هذا الانتقال غير المتوقع يستتبع حالتين نفسيتين لا يمكن أن
تنتج الثانية منها إلا من الأولى ، أو هي نفسها هذا الحل ، إذا ما تمثلنا ذلك في
ذات معينة ، هي هنا ذات محمد .

وبعبارة أخرى ، يجب أن يكون الضير (هم) في الآية المذكورة النتيجة النفسية المباشرة للضير (كم) ، أو هو يصدر عنه بواسطة نتيجة وسيطة^(١) .

بينما نلاحظ من الوجهة النفسية أن الانتقال من (كم) إلى (هم) الفاعل المتتابع في الآية ، لا يحدث انتقالاً ما في طبيعة الصورة ، فنحن نلاحظ فيها أن الأفعال ترسم المشهد نفسه الذي يتتابع على اللوحة نفسها ، على حين يتغير الفاعل ، كما هو واضح .

فالانتقال إذن جزئي ، ولكن هل يمكن من أجل هذا أن يحمل ذلك الانتقال الجزئي على مجرد تداعي المعاني الذي يجري في ذات محمد اللاشعورية ؟

الواقع أنه عندما يتدخل تداعي المعاني في عمليات اللاشعور - ولا سيما في الرؤى - فإنه لا يعدل الوضع النسبي للفاعل بانتقاله من شخص لآخر فحسب ، ولكن الفاعل نفسه يتغير فعله .

فهنا على وجه التحديد فاعل ضمني هو الذات المحمدية التي يتغير وضعها بالنسبة للفاعل الحقيقي ، ولكن الفعل يستمر كما هو في الآية المذكورة .

ولهذا فإن تداعي المعاني لا يمكن أن يتصور هنا على أنه السبب النفسي الذي حتم تعديلاً معيناً لا يظهر إلا في الشكل النحوي للآية ، دون أن يتغير أي تفصيل في المشهد .

لقد سبق للمفسرين القدماء (التقليديين) أن بحثوا هذه المشكلة التي أطلقوا عليها اسم (الالتفات) .

(١) المقصود بالنتيجة النفسية هنا هو حل الموقف النفسي ، والمفروض أن كل عقدة تستلزم حلاً مناسباً يعد نتيجة نفسية لها ، ولنضرب على ذلك مثلاً بالكلمة التي تذكر مبتدأ في أول الجملة فإن عقدة حلها هو الخبر . وكذلك يمكن تطبيق هذه الفكرة على الآية إذ أن الموقف الثاني لا بد أن يكون ناتجاً عن الأول بوصفه نتيجة نفسية . (المترجم)

والالتفات مجرد تفسير سطحي للمشكلة التي نبحث عن مفتاحها ، فهو تفسير أدبي محض لا يدل من الوجهة النفسية إلا على حدوث مقصود أساساً ، صادر عن ذات مختارة هي (الملتفت) .

فهو لهذا لا يقدم البيان النفسي التحليلي الذي نريده ، إذا عدلنا جميع الصفات التي أثبتناها للذات المحمدية^(١) .

وبعد ، فهما كان فيما سنقرره مخالفة للتقليد الديكارتي الذي يمحصر العقل في قواعد منهج وضعي ضيق ، فنحن مضطرون إلى أن نبحث عن مفتاح المشكلة خارج نفسية الذات المحمدية .

ولا بد لنا من أن نحدد حينئذ مستوى آخر تم فيه أولاً الظاهرة القرآنية وتكتمل قبل أن تؤثر على الذات التي تحملها وتبلغها .

وبما أنه لا يمكننا أن نتصور هذا المستوى في ذات إنسانية أخرى ، فمن الواجب أن نراه ضرورة في ذات غيبية (ميتافيزيقية) لا يربطها بالذات المحمدية رباط سوى رباط (الوحي) .

(١) يقصد بالصفات ما أثبتته بحثنا من أن النبي ﷺ مخلص ذو فكر موضوعي .. الخ ...

الفكرة المحمدية

مر رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة ، فأشار عليه الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخل ، ولكنه بعد ذلك وجد أن الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه بها لأنها لم تحقق له أقصى ما يمكن من المصلحة ، فأقره النبي ﷺ على ذلك ، معلناً على الفور أن التجربة الشخصية مقدمة على رأي الفرد ، حتى ولو كان النبي ^(١) .

فن الناحية التاريخية تعد تلك النصيحة التي أبداهها الرسول حديثاً ، وهي

(١) الصحيح في هذا الموقف هو أن النبي ﷺ لم يقترح طريقة معينة في تأبير النخل ، فقد ورد في صحيح مسلم ج ٤ تحت عنوان (باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ﷺ من معاش الدنيا على سبيل الرأي) : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله ﷺ يقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلحقونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح ، فقال رسول الله ﷺ : « ما أظن يغني شيئاً » . قال فأخبروا بذلك فتركوه ، فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإنني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإنني لن أكذب على الله عز وجل » . وعن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن النبي ﷺ مر يقوم يلحقون فقال : « لو لم يفعلوا لصلح » قال فخرج شيصاً [وهو رديء التمر] ، فمر بهم فقال : « ما لنخلكم » قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

فن هذا يظهر أن النبي لم يقترح طريقة معينة في هذا الصدد ، بل إنه ﷺ قد شك في صلاح نتيجة عملهم ، وقد كان في عرضه لرأيه يسوقه على سبيل الاحتمال دون إلزام . ولذلك عقب على النتيجة قائلاً في الأول (إني إنما ظننت ظناً) وفي الثاني (أنتم أعلم بأمر دنياكم) وقد ذكر المؤلف في الهامش تعليلاً أورد فيه أن (قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين أحدهما عن سفيان بن العاص والأخرى عن أنس) ولم أجد فيما وصلت إليه يدي من المراجع ذكر لصحابي يدعى سفيان بن العاص .

بذلك ذات قيمة مطلقة تقريباً في نظر المفسرين والفقهاء ، ومع ذلك فهذا نحن أولاء نرى أن النبي قد ألغى بنفسه هذا الحديث أمام تجربة بستاني بسيط ، مقررأ بذلك أسبقية العقل والتجربة في سير النشاط الديني .

على أننا لا نجد حالة واحدة نسخ فيها النبي آية قرآنية بتجربة فردية حتى ولو كانت تجربته هو نفسه ^(١) .

بل على العكس ، لدينا بعض الأحداث في تاريخه تمسكه الشديد المطلق في هذا الباب ، فهو لم يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مهما كان الثمن ، بل نراه يعدل فجأة عن الحج الذي كان قد اتخذ له أهبتة في السنة السابقة ، وكان السبب الوحيد لهذا العدول هو أن الوحي قد أمره به ، فنزل على أمره ، مهما أوشك هذا أن يثير فوضى في المعسكر الإسلامي ^(٢) .

فنحن إذن أمام فكرتين تمثلان في نظر النبي بقيتين مختلفتين : الفكرة الشخصية التي تنبعث من معرفته البشرية ، والوحي القرآني المنزل عليه .

(١) ذهب بعض العلماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة ، واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاستشهدوا عليهنَّ أربعةً منكمْ فإن شهدوا فأمسكوهنَّ في البيوتِ حتى يتوفاهنَّ الموتُ أو يجعلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً ﴾ [النساء ٤ / ١٤] .

فقالوا : إن الحكم في هذه الآية منسوخ بقوله ﷺ « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب ترجم والبكر تجلد » وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب بالسنة . أما نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو مما اتفق بصده العلماء . ويرى المؤلف أن قوله ﷺ « خذوا عني » . إنما كان لشرح الآية لا لنسخها . (المترجم)

(٢) لم يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية ، وإنما يبدو أنه كان مجرد أمر بالصلح والرجوع ، فن الثابت أن النبي ﷺ قد واجه ثورة بعض أصحابه كعمر بن الخطاب حين قال له ، « علام نعطي الدنية في ديننا ؟ » بقوله « أنا عبد الله ورسوله : ولن أخالف أمره ولن يضيعني » هذا هو ما ذكره المقرئ في (إمتاع الأسماع) ص ٢٩٢ ، وليس في كلام المؤلف ما يشير صراحة إلى أن الوحي كان هنا آية ، وإن أوم السباق خلاف ذلك . (المترجم)

ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقيق واضح بين هذين الأساسين في ضميره ﷺ ، كما نزيد في إيضاح الظاهرة القرآنية .

ويظهر هذا التمييز أيضاً لدى الأنبياء الآخرين كما استطعنا أن ندرك هذا في بحث حالة (أرمياء) .

فعندما رأى هذا النبي ذات يوم (حنانيا المتنبي) يتخذ موقف المعارض لدعوته ، وهو يسوق الطمأنينة إلى قلوب بني إسرائيل فيما كتب الله عليهم ، فوجئ به وهو يمسك بنيره الذي يطوق به عنقه ، فيحطمه صارخاً : « هاك ما قال الله : سأحطم هكذا طوق ملك بابل » .

لقد كانت هذه الكلمة - بصفة عامة - التكذيب الصريح القاطع لدعوة أرمياء كلها ، ولكنه أجاب عن طواعية : « آمين ، حقق الله ما تقول » .

ويفسر الأستاذ (أندريه لودز M. A. Lods) - الذي يورد هذه الفقرة من كتاب أرمياء - هذا الموقف الغريب في قوله : لقد كان يظن أن الله قد رجع في قضائه^(١) .

لقد كان هذا بلا شك هو التفسير الوحيد المعقول لرفع التعارض الذي قد يبدو في موقف النبي ، فإن (أرمياء) قد أبلغ نذره التشاؤمية باسم الرب ، وهو أيضاً باسم الرب قد آمن بضرورة التزام الصمت لحظة تنبؤ (حنانيا) ، لكن هذا الصمت لم يكن بناء على آية موحاة إلى (أرمياء) ، بل بناء على اجتهاده الشخصي ، فلقد قدر أن من المحتمل أن يكون (حنانيا) قد تلقى وحياً من الله .

ومع ذلك فإن الوحي يأتيه على الفور ليصحح هذا التقدير ، فإذا بالنبي يعاود في سرعة نهج دعوته المألوف .

(١) أندريه لودز (أنبياء بني إسرائيل) (Les prophètes d'Israël) ص ١٨٨

هذا الحادث العارض يفصل بوضوح فكرة الإنسان عن وحي النبي في ضمير أرمياء ، تماماً كما تفصل المشورة السابقة حديث النبي عن الوحي القرآني .

وفضلاً عن ذلك فإن القرآن يثبت تماماً في النطاق الزمني هذه النسبة بين المصدرين في قوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى ٤٢ / ٥٢] .

فقوله « ما كنت » أي قبل غار حراء ، والنبي في تلك الفترة لم يكن لديه سوى معلوماته الشخصية ، وهي معلومات تبدلونا عدية الصلة بالوحي القرآني ، إذا ما أعطينا الآية المذكورة كل معناها التاريخي والآية تثبت عرضاً - ولكن بطريقة صريحة - مصدر الوحي القرآني بعد حراء ، وهو على كل حال ليس قبل (إحياء الروح) المأخوذ من قوله : « أوحينا إليك روحاً » . هذه النقطة ثابتة تاريخياً ، لأن الآية التي ندرسها قد مرت أولاً بشعور النبي ، وتعرضت لنقده الذاتي الذي يجيد تماماً هذا الفصل الضروري لاقتناعه الخاص .

وفضلاً عن ذلك فإن القرآن قد دأب على تذكيره ، وتأكيد هذا الفصل في آيات كثيرة ، وهاك آية تؤدي ما أدته الآية الأولى :

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا تَخْطُّهُ يَمِينُكَ ﴾ [العنكبوت ٤٨/٢٩] .

فتاريخ الوحي القرآني يبدأ إذن (بعد القرآن) وليس (قبله) ، وذلك هو ماتوحيه الآية على وجه التحديد .

أما من الوجهة النفسية المتصلة بشعور النبي ﷺ ، فإن هذه الآية تعزز ما قبلها في فصل السنة المحمدية عن الوحي القرآني .

وإن القرآن ليلج كثيراً في هذه النقطة ، كما يمكن أن ندركه في الآية :
﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَاقَدْ سَبَقَ ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ .
[طه ٩٩/٢٠] .

وفي آيات أخرى يبدو القرآن وكأنما يشير إلى تحديد مقصود للوحي في نقطة معينة بالذات ، كأنما ليعلق ضمير النبي واهتمامه بأشياء لم تكن بعد قد أوحيت ، أو لم تنزل عليه قط ، وهاك مثلاً على ذلك قوله تعالى :
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصِّصْ عَلَيْكَ ﴾ . [القصص ٧٨/٢٨] .

ففي هذه الآية يمضي الوحي القرآني ليس أبعد من الفكرة المحمدية فحسب ، ولكن أبعد مما قد أوحى فعلاً .

ومن الممكن أن نذكر آيات كثيرة ، ولا سيما الآية :

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ ﴾ . [الزخرف ٤٣/٤٥] .

وهي تؤدي المعنى نفسه .

وأحياناً يرد الفصل في القرآن بين الفكرة المحمدية والفكرة القرآنية بمناسبة حادث يجري في الحياة العادية :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَاحِهِمْ ﴾ [محمد ٤٧ / ٣٠] .

وأخيراً ، قد نرى هذا الفصل في التعارض بين الفكرة المحمدية والفكرة القرآنية ، كما في هذه الآية التي سوف نخللها فيما بعد^(١) ، وهي قوله تعالى :

(١) راجع الفصل الخاص بالمناقضات .

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه ٢٠ / ١١٤] .

ويجب أن نأخذ في اعتبارنا - عندما نبث هذا الفصل - عنصراً آخر خارجياً يؤكد بدوره ، هو عنصر الصياغة الخاصة بالحديث ، فلقد قيل - وهو القول الحق : « إن الأسلوب هو الرجل » .

ومن المقطوع به أن الأحاديث الحمديدية ، والوحي القرآني يمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه ، وصياغته الخاصة .

فالعبرة القرآنية لها نسق وجرس تعرفه الأذن ، ولها هيئة تركيبية وألفاظ خاصة ، فليس من الخطأ أو الغلو في شيء أن يقال : إن الأسلوب القرآني معجز ، لا يتسنى لأحد الإتيان بمثله .

ولئن كان قد روي أن الشاعر الكبير (المتنبي) قد حاول - دون جدوى - أن يقلده ، فإن التاريخ يسجل محاولة معينة في هذا السبيل هي محاولة (البيان العربي) الذي كتبه (الباب) .

لكنها لم تكن سوى محاولات يائسة^(١) .

وبعد ، فليس لأحد أن يرتاب فيما تحويه هذه الآيات من فصل قاطع تاريخي ونفسي بين الفكرة الحمديدية والوحي القرآني ، ذلك الفصل الذي - متى استقر في شعور النبي - أضاء جوانب الظاهرة القرآنية .

(١) راجع (البابية والإسلام Le Babisme et L'islam) للشيخ عبد الرحمن تاج .

الرسالة

إن من الواجب ألا نغفل أهمية التأثير السحري للكلمات على بعض العقول ذات التكوين الديكاري ، وخاصة في عصرنا هذا الذي يحتل فيه الأسلوب العلمي مجال الدين . فهناك كلمات ترتدي أقنعة ، ولئن عرفت السياسة بعضاً منها ، فلقد كان حظ العلم كبيراً ، وليس لأحد أن يتصور الخطأ أو العدم الذي تستره هذه الأقنعة ، عندما تسيل هذه الكلمات من لعاب قلم مهيب لكاتب كبير ، فتطلق كتبه أشباحها لتخطر في عقول كثير من المتعالين ، فتزيد من سخافاتهما .

وهكذا صار من الشائع في أوساطنا العلمية أن يرجع الباحثون إلى الدراسات الإسلامية التي يقوم بها كتاب ، أغرموا بالكتابة في كل شيء ؛ فهم يضعون كلمة في مكان حقيقة غابت عنهم ، أو لم يحاولوا إدراكها .

وبهذه الطريقة رأينا أن (ذاتاً ثانية) تتدخل في تفسيرهم للظاهرة النبوية ، ولا سيما عند (أرمياء) ، ذاتاً أكثر من مجردة ، وغير حسية ، وبعيدة عن الاحتمال ، تعد في نظرهم مصدراً لمعلومات الذات الحسية الأصلية . هذه الفكرة الشاذة تذكرنا من قريب بفكرة عزيزة لدى المنجمين هي فكرة (المثل الفلكي)^(١) .

ولكن لهذه الكلمات الساحرة تأثيراً فعالاً على بعض العقول ، أشبه بسحر الصور والرسوم في نظر الأطفال .

(١) المثل الفلكي مأخوذ من فكرة أفلاطون عن عالم المثل وعالم الصور ، ولكن بصورة أخرى تناسب أفكار المنجمين الفلكيين .
(المترجم)

فن المعلوم أن من يكون ممتلئاً بالثقة في قيمة بعض الكتاب ، لا يبحث عن قيمة الكلمة المعبرة بالنسبة إلى الفكرة التي يعبرون عنها .

ومن هذا القبيل كلمة (لاشعور) ، فقد لعبت على أقلام الكتاب دوراً نظرياً هاماً في تفسير الظاهرة القرآنية .

فإذا أردنا أن نفهم معنى هذا المصطلح في نظريات علم النفس ، وجدناه في منتهى الغموض ، فهو لا يعني شيئاً محدداً كما تعني مثلاً المصطلحات المعروفة كالذكر والإرادة .

إن نظرية (اللاشعور) ما تزال في مرحلة نشوئها ، ومع ذلك فقد استخدموها لكي يفسروا لنا - كما يدعون - الظاهرة القرآنية بطريقة موضوعية .

ومن الصعب علينا أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين قد بذلوا أقل الجهد لكي يتفهموا الموضوع .

فما لا شك فيه أن الذات الإنسانية تحتوي على مجال معين تتكون فيه الظواهر النفسية الغامضة ، التي لا تخضع لسلطان الشعور ، كالأحلام مثلاً .

فهذا المجال المظلم الذي تدوي فيه بعض طوارئ الحياة النفسية الشعورية في الفرد ، ذو علاقة واضحة بالحالات الشعورية ، فلو أردنا لأطلقنا لفظ (لاشعور) على هذا المجال المظلم ، وجميع العمليات التي تتم فيه أشكال (محوِّرة) خاصة لفكرة أو واقع مرّ بالشعور ، فيمتص اللاشعور هذه العناصر الشعورية ، ويودعها مخيلته لكي يقلبها غالباً إلى رموز ، إلى أحلام ، إلى حديث نفسي ، إلى إلهام ؛ ولكن هذه الرموز تحتفظ بمعالم الفكرة أو الواقع الذي تولدت عنه .

لا شك أن هذه العلاقة تتفاوت في غموضها ، ولكن التحليل قد يكشف عنها : إذ من الممكن أن نجد في حلم أو كابوس الطريقة التي اتبعها اللاشعور في

صياغة رمزه بالرجوع إلى حادث سابق تسبب فيه ، فهو حساسية خاطفة ، أو تذكركاس ، أو هو راجع إلى يسر الهضم أو عسره ... الخ ..

فاللاشعور يعمل هنا عمل المستقبل الكهربائي بالنسبة للمولد الكهربائي الذي هو الشعور ، وعليه ففي هذا المجال الأخير يجب أن نلتزم دائماً بمصدر العمليات النفسية التي يصفونها باللاشعورية .

وعندما يتضح أن فكرة ما لا تخضع مطلقاً للذات الشاعورية ، فمن الممكن أن نفهم من هذا أنها بالضرورة أجنبية عن هذه الذات ، وأنه لا محل لها في اللاشعور .

هذا هو المبدأ النقدي الذي نريد أن نتخذه هنا أساساً لدراسة الوعي القرآني .

الخصائص الظاهرية للوحي

الوحي بوصفه ظاهرة تمتد في حدود الزمن يتميز بخاصتين ظاهريتين هامتين ، وذلك بصرف النظر عن طبيعته في ذاته ، وعن حامله النفسي خلال الذات المحمدية ، هاتان الخاصتان هما :

- أ - تنجيم الوحي .
- ب - وحدته الكمية .

التنجيم

يضم الوحي في مجموعه ثلاثة وعشرين عاماً ، فهو لا يكون ظاهرة مؤقتة أو خاطفة . ولقد نزلت الآيات منجمة ، بين كل وحي وما يليه مدة انقطاع تتفاوت طولاً وقصراً .

ولقد ينقطع الوحي مدة أطول مما ينتظره النبي ، وخاصة عندما يحتاج أن يتخذ قراراً يعتقد أن من الواجب ألا يصدره قبل تصديق السماء عليه .

وأوضح مثال على ذلك موقفه إزاء قرار الهجرة ، فلقد غادر أصحابه مكة فارين بدينهم ، بينما كان يعتقد أنه لا بد - فيما يتعلق بشخصه - أن ينتظر أمراً صريحاً من الوحي .

ومثال آخر عندما كان الأمر بالنسبة له يحتم اتخاذ قرار في موقف محير مريب ، بينما ينتظر - على أحر من الجمر - وحي الله الحاسم .

ولقد تعرض النبي ﷺ لمثل هذه الحيرة في حادثة الإفك ، التي لم يفصل فيها الوحي إلا بعد شهر^(١) من الانتظار على مضض .

كان هذا يبدو - في الظاهر - تورطاً وحرماً لم يلبث المستهزون أن وجهوا من أجلها تقدم الجارح إلى النبي ، وكان هو يتألم لذلك أحياناً .

وعليه فهما كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن ، فإن هناك سؤالاً

(المترجم)

(١) كذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري .

كبيراً يتردد حول هذا الموضوع : ألم يكن من الممكن أن يتدفق جملة واحدة ، من العبقورية الإنسانية التي ربما يكون قد صدر عنها^(١) ؟ .

ولكننا برجعونا خلال الزمن نستطيع أن نحكم بأهمية هذا التنجيم الفذ للوحي ، أهمية قصوى لنجاح الدعوة .

إذ بماذا كنا نفسر من الوجهات التاريخية والاجتماعية والأدبية قرآناً يهبط كأنما هو برق خاطف في ظلمات الجاهلية ؟

وماذا يعني هذا بالنسبة لتاريخ النبي ، لو أنه كان قد تلقى وحياً كلياً فجائياً ، لو أنه تلقاه بوصفه وثيقة ، أي نوعاً من صحف التفويض لدى بني الإنسان ؟ ..

أي أمل كان يمكن أن يلتسه عنده قبيل بدر مثلاً ، لو أنه بدلاً من أن يتوقع إمداد الملائكة ظل يكرر آية سبق أن حفظها عن ظهر قلب ؟

إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه النظرات نستطيع أن ندرك أولاً قيمته التربوية .

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد دين وبزوغ حضارة .

وسيهدي الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاماً سير النبي وأصحابه خطوة خطوة نحو هذا الهدف البعيد ، وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإلهية المناسبة . فهو يعزز جهودهم العظيمة ، ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة الفريدة في التاريخ ، فيكرم بآية صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل .

كيف كان القرآن يؤدي دوره حيال طبيعة الإنسان التي جاء يصوغها في ذلك العصر ، لو أنه سبق بنزوله أحداث حنين وأحد ؟ .. وماذا كان يكون ، لو

(١) هذا تساؤل افتراضي على لسان الجاحدين .

أنه لم يأت لكل ألم بعزائه العاجل ، ولو أنه لم ينزل لكل تضحية جزاءها ، ولكل هزيمة أملها ، ولكل نصر درسه في الاحتشام ، ولكل عقبة إشارة إلى ما تقتضيه من جهد ، ولكل خطر أدبي أو مادي روح التشجيع اللازم لمواجهة ؟

وكلما كان الإسلام ينتشر في ربا الحجاز ونجد ، كان الوحي يتنزل بالدرس الضروري في المثابرة والصبر ، والإقدام والإخلاص ، يلقنه أولئك الأبطال الأسطوريين ، أبطال الملحمة الخارقة .

فهل كان لدرسه أن يجد طريقه إلى قلوبهم وضائهم لو لم يكن نزوله تبعاً لأمثلة الحياة نفسها ، والواقع المحيط بهم ؟ .

ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعاً إلى كلمة مقدسة خادمة وإلى فكرة ميتة ، وإلى مجرد وثيقة دينية ، لا مصدر يبعث الحياة في حضارة وليدة .

فالحركة التاريخية والاجتماعية والروحية التي نهض بأعبائها الإسلام لا سرها إلا في هذا التنجيم .

والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النبي ﷺ بقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرقان ٢٥ / ٣٢] .

فنزول القرآن على نجوم ، وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصاً شاذاً ، يتجلى لنا بمراجعتنا الزمن والأحداث شرطاً أساسياً ضرورياً لانتصار الدعوة المحمدية .

ولن يشق علينا أن نجد في هذا النهج التربوي - الذي أثار سخرية القوم ، وأزاع النقد السطحي في عصرنا عن الجادة - طابع العلم العلوي الذي أمل (كلمة الله) بطريقة التنجيم .

الوحدة الكمية

الوحي ظاهرة منجمة ، فهو في أساسه متفاضل ، شأن مجموعة عددية ، أي أنه متكون من وحدات متتالية هي الآيات ، وهذه الخاصة توحى إلينا بفكرة الوحدة الكمية : فكل وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى المجموعة القرآنية . بيد أن هذه الوحدة القرآنية ليست ثابتة ، فهي لا تماثل الوحدة التي تزيد في مجموعة الأعداد حين يضاف واحد إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة ليؤدي إلى الوحدة العددية التالية .

فإن للوحي مقياساً متغيراً هو : كميته أو سعته ، تلك السعة التي تتراوح بين حد أدنى هو الآية ، وحد أقصى هو السورة .

وتأمل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحظات المفيدة عن العلاقة بين الذات المحمدية والظاهرة القرآنية ، إذ هي تتناسب في الزمن مع الحالة الخاصة التي سميها (حالة التلقي) عند النبي ﷺ .

ولقد رأينا - بصفة خاصة - أن إرادته تنعدم مؤقتاً ، إذ هو عاجز في تلك اللحظات عن أن يغطي وجهه المحتقن ، المتفصد عرقاً . فعن هذه الذات العاجزة فجأة - وللحظات - تصدر وحدة التنزيل ، وعلى هذه الذات الحارقة في حالة لا شعورية تقريباً يطبع الوحي فجأة فقراته الوجيزة .

تلك هي وحدة (الظاهرة القرآنية) من ناحية الكم ، وهي التي ندرسها بالنسبة لهذه الذات العاجزة مؤقتاً ، والتي هي (حامل الوحي) .

هذه الوحدة تؤدي بالضرورة فكرة واحدة ، وأحياناً مجموعة من الفكر المنتظمة في أسلوب منطقي يمكننا ملاحظته في آيات القرآن ، ودراسة هذه الفكر

في ذاتها ، وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة ، تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة ، لا يمكن أن تنطوي عليها الذات المحمدية ، في تلك الظروف النفسية الخاصة بحالة تلقيها الوحي ، بل حتى في ظروفها الطبيعية ، بشرط أن تقرر نتائج المقياس الأول .

وحقيقة ، ماذا نقول في فكرة لدى إنسان لم يفكر فيها ، ولا يمكنه أن يفكر فيها في الحالة الخاصة التي يعانها ؟. وماذا نقول في هذا النسق المتصل لتعاليم تؤديها هذه الفكرة ، حين لا يتأسس هذا النسق على إرادة وتفكير منظم ؟.

إن من الجلي أننا لا يمكن أن نتصور ذلك في النظرة الأولى ، فضلاً عن ذلك ، فلو افترضنا أن التفكير يمكن أن يحدث لا شعورياً ولا إرادياً لدى فرد ما ، فإن النبي على الرغم من هذا لم يكن لديه الزمن المادي كما يتصور وينظم تعاليمه في البرهة الخاطفة للوحي .

ولسوف نرى أن هذه التعاليم تعبر أحياناً عن أفكار خارج حدود الفكر تماماً في العصر المحمدي ، بل لا يمكن أن تخطر في فكر إنساني ، وسنورد نحن لذلك أمثلة فيما بعد في فصل (موضوعات ومواقف قرآنية) .

أما الآن ، فنحن نكون مقياساً لنحكم على صلة وحدة الوحي بالذات المحمدية .

ولسنا للأسف مطمئنين إلى أن الأمثلة التي درسناها هنا تمثل تماماً هذه الوحدة أو شرطاً منها .

ولكن من المستطاع أن نتخلص من هذه الصعوبة ، حين نجعل وحدة التنزيل مجموع الآيات المتتابعة التي تسهم في اكتمال فكرة واحدة ، وهذا العدد يمكن أن يهبط إلى الحد الأدنى ، في آية واحدة ، ويمكن أن يرتفع إلى الحد الأقصى في سورة كاملة .

مثال على الوحدة التشريعية

إن سورة النساء تقدم لنا نموذجاً تشريعياً على قانون الأحوال الشخصية ،
فالفكرة التشريعية التي نببحثها تكتمل في الآيات (٢٢ - ٢٥) ، ومن المحتمل أن
تكون قد نزلت كلها مرة واحدة .

ولكننا مبالغ في الدقة لن ندرس هنا غير الآية (٢٣) فقط ، وهي قوله
تعالى :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ،
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ، فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [سورة النساء ٢٣/٤] .

فهذا نص أساسي يقرر في نفثة واحدة من الوحي تشريع الزواج بجميع
تفاصيله ، وشروطه القانونية الضرورية ، وهو ينظم بصورة ما المحرمات من
النساء ، مشتملاً بذلك على حكيين جوهريين هما : الاستيعاب والحصر الكامل
للحالات المشار إليها ، وتصنيفها في نظام منطقي ، وعليه فتعداد ثلاث عشرة
حالة ، وتصنيفها الواضح يستوجب ملابس نفسية وزمنية متنافية مع خصائص
الوحي .

والحق أن النبي لم يفكر في الحالات المذكورة ولم ينظمها أيضاً ، بينا ترينا
مناقشة النص تصنيفاً للحالات المحرمة بدرجة القرابة العصبية والترتيب النزولي :

الأم والبنت ، والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت من القرابة المباشرة - والمرضة - وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية ، ولا يحل للمرء أن يتزوج أم امرأته ، أو ابنتها أو أختها : فدرجة القرابة هنا مقيسة بالنسبة للمرأة .

ويمكن أن نلاحظ أيضاً في هذا التصنيف أفضلية رباط الذكر على رباط الأنثى ، فابنة الأخ تذكر قبل ابنة الأخت ، والقرابة المتصلة بالزوج قبل القرابة المتصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة ..

ولما كنا قد سلمنا بأن النبي صلوات الله عليه لم يجمع في نفسه هذه المحرمات قبل نزولها ، وما كان له أن ينظمها خلال ومضة الوحي ، إذ هو أمر يتناقى مع ظروف حالة تلقيه للوحي ، ومع نتائج المقياس الأول ، فإن المسألة تظل معلقة فيما إذا وجب تفسيرها طبقاً للأسلوب الديكارتي .

وإننا لمضطرون هنا - كما اضطررنا هنالك - إلى أن نبحث عن تفسير للظاهرة خارج هذا النطاق .

مثال على الوحدة التاريخية

هذا المثال تقدمه لنا الآية الآتية :

(١) ﴿ إذا جاءك المنافقون

(٢) قالوا نشهد إنك لرسول الله

(٣) والله يعلم إنك لرسوله

(٤) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ [المنافقون ١/٦٣]

ها هو ذا النص الذي ندرسه . والذي قصدنا إلى ترقيه وتجزئته أربعة أجزاء ، ندرس فيها نظام الفقرات .

وتظهر المسحة التاريخية للآية في الفقرة الأولى التي تصور لنا حادثاً عادياً هو حضور المنافقين بين يدي النبي ، ولقد جاءت هذه الفقرة في مكانها فعلاً ، لأن الهدف العاجل من هذه الآية هو أن تصف لنا غدر المنافقين وكذبهم ، فمن الواجب أولاً أن تعطينا وصفاً لإطار الحادثة ، وهو كون المنافقين في حضرة النبي . أما الأفكار التالية لذلك فينبغي أن تحيى وفق نظام طبيعي يتبع درجة الأهمية ، أي ينتقل من الفكرة الرئيسية إلى الفكرة التابعة ، وخاصة في الأسلوب الخطابي كما هو شأن القرآن .

والفكرة الرئيسية هنا هي أن يعلن غدر المنافقين ، وأن يكذبهم في مقالاتهم .

فإذا ما طبقنا هذه الملاحظة على ترتيب أفكار الآية صارت هكذا :

- (١) إذا جاءك المنافقون
(٢) قالوا نشهد إنك لرسول الله
(٣) والله يعلم إنك لرسوله
(٤) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

وبهذه الصورة تصبح الآية بالتدقيق كاملة ، ومطابقة للتركيب العربي ، فيما عدا القلب الذي طرأ على وضع الجملتين (٣ و ٤) لنردها إلى ترتيبها الطبيعي ، ومع ذلك فربما نلاحظ أن الآية تتعرض في نسقها الجديد لنقد في الصميم ، إذ تكون برهاناً خطيراً ضد القيمة العلوية للوحي ، لأن معنى الفقرة (٤) كله قد أصبح في التنظيم الجديد تكذيباً ، لالغدر المنافقين ، بل لإقرارهم وشهادتهم بأنه رسول الله ، ففي التركيب القرآني للأفكار دقة مذهلة ، لأن الفقرة الثالثة التابعة تؤكد أولاً صحة رسالة النبي - وهو ما شهد به المنافقون - قبل أن يعلن كذبهم في الفقرة الرابعة الرئيسية ، هذا الترتيب الدقيق الذي يتميز بالعمق واليقظة البالغة يتنافى - كما يجب أن نكرر - مع الظروف النفسية والزمنية التي تبرق فيها (الوحدة الكمية) للقرآن ، حتى كأنما هي ومضة خاطفة .

وهو يتنافى أيضاً مع الارتجال والتلقائية لأسلوب القرآن ، وواجبنا أن نذكر القارئ بأن الخطاب القرآني من الناحية الشكلية ، يعد عرضاً شفويّاً لا تنظر فيه الفكرة بالزمن المادي الكافي ، لتحقيق الدقة المنطقية التي نلمسها في الأسلوب المكتوب .

فليس لدى الإنسان عندما يتحدث وقت لكي (يدير لسانه في فمه سبع مرات) ، والأسلوب الخطابي عموماً عرضة لزلات اللسان ، على حين يقل تعرض الأسلوب المحرر للأخطاء العلمية ، لأن لدى الكاتب فرصة (ليغمس القلم في الدواة سبع مرات) ، قبل كتابة الفكرة .

فبحث الوحدة الكمية ، تلك الومضة الروحية من الوحي ، يبرز في آيات
القرآن دلائل ترتيب وتفكير وإرادة ، تعجز عن تفسيرها في حدود المعلومات
التاريخية ، والنفسية ، التي أثبتناها للذات المحمدية .

الصورة الأدبية للقرآن

إن الجانب الأدبي للرسالة ، ذلك الذي كان في نظر المفسرين التقليديين موضوع الدراسة الأول ، يفقد بعض أهميته شيئاً فشيئاً في عصرنا الذي يهتم بالعلم أكثر من اهتمامه بالأدب^(١) .

وحقاً إن سيطرتنا القاصرة على عبقرية اللغة الجاهلية ، لا تسمح لنا بأن نحكم - عن معرفة - على سمو الأسلوب في القرآن . ومع ذلك فإن هناك آية تستحق انتباهنا ، وهي تمدنا في هذه النقطة بمعلومات تاريخية بالغة الأهمية . إذ أن القرآن يؤكد صراحة هذا السمو الذي يقصد به إعجاز العبقرية الأدبية في عصره ، فهو يقذف في وجوه معاصريه بهذا التحدي المذهل :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة ٢٣/٢]

ولم يذكر التاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التحدي ، وبهذا يمكن أن نستخلص أنه قد ظل دون تعقيب ، وأن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلاً عبقرية ذلك العصر .

ولكن لدينا - فيما يخص بحثنا هذا - طرقاً أخرى لإصدار حكم ، في هذا الجانب الخاص من المسألة .

فالنفس البدوية طروب في جوهرها ، وجميع مطاعها وانفعالاتها واندفاعاتها إنما تتجلى في تعبير موسيقي موزون ، هو بيت الشعر الذي سيكون مقياسه

(١) ذكرنا أسباب ذلك في المدخل .

خطوة الجمل السريعة أو الطويلة ، وعلم العروض نفسه في جوهره بدوي ، إذن
فصورة العبقرية البدوية قد انطبعت في الشعر .

هذه اللغة الرخيمة التي تردد خلالها سهيل الخيل ، ودوت في جوانبها قعقعة
السيوف الهندية ، قد كانت تقصف هنا وهناك صيحات الحرب يطلقها الفتيان
في كل مكان ، إنما تعبر عن الحماسة الأسطورية التي كان بطلها (عنتره) ، أو عن
النشوة الشعرية التي كان فتاها (امرؤ القيس) .

والمحاز في اللغة العربية - كما سنرى فيما بعد - يستعير عناصره من سماء بلا
سحاب ، ومن صحراء بلا حدود ، تعبرها القطا أو تثب خلالها الآرام ، فهي
لا تعبر عن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية ، وهي تجهل دقائق المنطق ، وتجريد
الفكر الفلسفي أو العلمي أو الديني .

وثروتها اللفظية هي تلك التي تحقق حاجات الحياة البسيطة الخارجية أو
الداخلية ، لبدوي لالحضري .

تلك هي الخصائص العامة لهذه اللغة الجاهلية الوثنية المترحلة البرية ، التي
سيطوياً القرآن بعبقريته الخاصة كما يعبر عن فكرة عالمية .

وسيختار القرآن للتعبير عن هذه الفكرة صورة جديدة هي : (الجملة) .
فالآية القرآنية ستقضي ناحية شعر البادية ، ولكن نسقه سيبقى على كل حال ،
إذ هي قد تحررت من الوزن فحسب فاتسع مجالها .

وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر ، تقدم لنا معلومات
واسعة عن التأثير الغلاب الذي كان لآيات القرآن على النفس البدوية .

فعمر رضي الله عنه يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير ، على حين قد عبر
الوليد بن المغيرة - الذي كان مثلاً في الفصاحة والفخر الأدبي - عن رأيه في

(سحر القرآن) بقول : « والله لقد سمعت كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ؛ وإنه يعلو ولا يُعلى عليه » .

قال ذلك رداً على أبي جهل الذي سأله عن رأيه فيما سمع من (محمد) . هذه اللغة التي لم تعبر حتى تلك اللحظة - قبيل الرسالة - إلا عن ذكاء بدو الصحراء ، تحتاج بقدر ما أن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته - منذ ذلك الحين - المشاكل الغيبية والشرعية والاجتماعية بل العلمية أيضاً .

إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات ، إذ لم يحدث للغة العربية تطور تدريجي ، بل بعض ما يشبه الانفجار الثوري المباغت ، كما كانت الظاهرة القرآنية مباغتة .

وهذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنياً ، لكي تنقل فكرة الثقافة الجديدة والحضارة الوليدة .

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يستخدم مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن لهجة الحجاز ، مع أنه من البين أن في القرآن ألفاظاً جديدة ، وخاصة تلك الألفاظ الآرامية التي استخدمها لتعيين مفاهيم توحيدية جديدة من الناحية النوعية ، كلفظ (ملكوت) ، والأسماء الخاصة مثل (جالوت وهاروت وماروت) ، فمن وجهة الدراسات اللغوية يبدو القرآن وكأنما قد استحضر ثروته اللفظية الخاصة ، وأنشأها إنشاءً بطريقة فجائية وغريبة .

هذه الظاهرة قد خلقت من الوجهتين الأدبية واللغوية فصلاً تاماً بين اللغة الجاهلية واللغة الإسلامية .

وليس يغض من شأن هذه النتيجة ذلك الفرض الباطل الذي قال به المستشرق (مرجليوث) ، فإن الجدل حول هذه المسألة قد صفى وأغلق في مصر

بما قام به الرافعي ومدرسته من دراسات ، فلم يعد (لفرض) العالم الإنجليزي مجال إلا بعض الدراسات المغرضة .

وفضلاً عن ذلك فليس من الممكن أن نتصور : كيف ، ولماذا اخترع بعض الناس نوعاً أدبياً رصيناً كالشعر الجاهلي ، ثم اختلقوا له أسماء شعرائه ومؤلفيه^(١) ؟ إن هذا غير مفهوم .

أية كانت وجهة الأمر ، فإن المسألة اللغوية التي أثارها القرآن تستحق في ذاتها دراسة جادة تضم ألفاظه الجديدة ، واستخدامه الفذ للكلمات ، وخاصة في مجال الأخرويات ، وربما ظفر علم التفسير من ذلك بمجال رحيب يستطيع فيه أن يلاحظ امتداد الظاهرة القرآنية .

ولقد كان حتماً على القرآن - إذا ما أراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته الدينية ، ومفاهيمه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي . والحق أنه قد أحدث انقلاباً هائلاً في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية في التعبير ، فهو من ناحية قد جعل الجملة المنظمة في موضع البيت الموزون ، وجاء من ناحية أخرى بفكرة جديدة ، أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة ، لكي يصل العقلية الجاهلية بتيار التوحيد .

على أن هذه المفاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب ، بل إن القرآن قد هضمها وتمثلها ، ثم كيفها حتى تناسب العقلية العربية .

وما يدلنا على هذا ، أن نأخذ مثلاً التعبير الإنجيلي (ملك الله Royaume de Dieu) ونرى هل نجده في القرآن بالتعبير نفسه ؟

إن القرآن لم يضعه بحرفه ، بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته

(١) حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الكتاب بما لا مزيد عليه . (المترجم)

الإسلامية ، فكلمة (Royaume) مرادفها العربي لفظ (ملك) ولقد تمثله القرآن في صورة اللفظ (أيام)^(١) .

والقرآن يتحاشى بهذا التكييف اللبس الذي قد ينشأ من الترادف بين الألفاظ (مملكة - Royaume - ملك - Domaine - مُلك) أو لفظ كَوْن (Gréation) الذي يغير كثيراً من مغزى التعبير الإنجيلي .

فالقرآن قد وفق ولاشك في أن يصوغه في ذلك التعبير الأصلي (أيام الله)^(٢) الذي لا يعثر عليه أمهر المترجمين .

ويمكننا أن نسجل هذه الملاحظات نفسها بالنسبة لجميع المفاهيم الإنجيلية الأخرى التي جاءت في القرآن باللسان العربي ، فقد تمثل مفهوم العبارة (Esprit saint) ، ثم صاغه في ذلك التعبير الموفق (روح القدس) .

ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها لمثل هذا التكييف الرائع ، كما حدث لذلك الاسم الخاص (Putiphare) وهو اسم الشخصية الكتابية التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب (العزيز) في قصة يوسف ، ولنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك صلة في المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب القرآني ، فالتفسير العربي يبدو أنه يقصد بكلمة Putiphare اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الأصل Puti=favori : (عزيز) ، والأصل Phare (مستشار أو ناصح) . ونقلاً عن بحث القسيس (فيجورو Vigoureux) في الموضوع^(٣) نعرف أن هذه الكلمة مصرية مركبة معناها (عزيز الإله شمس) .

(١) ورد هذا في قوله تعالى ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور﴾

وذكرهم بأيام الله ﴿ [إبراهيم ٥/١٤]

(٢) يقصد (بأيام الله) ما يحمله شعور الإنسان المتدين من أن للحق يوماً ينتصر فيه بقيام مملكته .

(٣) الأب فيجورو (الكتاب المقدس والوثائق العلمية) .

وعلى أي من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ
المكمل - الإضافي ، ليمثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الإسلامية ،
فإذا به يكتفي بلفظة (العزيز)^(١) .

ومما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة الصوتية للحروف
الأولى ، قد حل مشكلة لغوية لا يتسنى لجاهل بالدراسات المصرية أن يحلها ،
حتى ولو كان في أتم حالات وعيه .

(١) يبدو أن كلمة « العزيز » قد انتقلت إلى حقل التفسير العبري عن طريق دراسات (موسى بن
ميمون) تلميذ المدرسة الإسلامية بإسبانيا .
(المؤلف)

مضمون الرسالة

إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فريد ، طبقاً لتعبير القرآن نفسه ﴿ مَا قَرُّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام ٣٨/٦] ، فهو يبدأ حديثه من (ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار)^(١) إلى (النجم الذي يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم)^(٢) ، وهو يتقصى أبعد الجوانب المظلمة في القلب الإنساني ، فيتغلغل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تلمس أدق الانفعالات في هذه النفس . وهو يتجه نحو ماضي الإنسانية البعيد ، ونحو مستقبلها ، كما يعلمها واجبات الحياة ، وهو يرسم لوحة أخاذة لمشهد الحضارات المتتابعة ، ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً .

وإن درسه الأخلاقي هو ثمرة نظرة نفسية متعمقة في الطبيعة البشرية تصف لنا النقائص التي ينهى عنها ، وينفر منها ، والفضائل التي يدعونا إلى التآسي بها ، من خلال حياة الأنبياء ، أولئك الأبطال والشهداء في سجل ملحمة السماء ؛ وعلى هذا الأساس يدفع القرآن المؤمن إلى الندم الصادق ، حين يعده بالغفران ، أساس التربية الجزائية في الأديان السماوية .

أمام هذا المشهد العظيم وقف الفيلسوف (توماس كارليل) ، فما تمالك عنه ، بل انبعثت من أعماقه صرخة إعجاب بالقرآن فقال : « هذا صدى متفجر من قلب الكون نفسه »^(٣) وفي هذه الصرخة الفلسفية ، نجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ ،

(١) يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى ﴿ يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ

أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ . [لقمان ١٦/٢١]

(٢) يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ . [يس ٤٠/٣٦]

(٣) توماس كارليل (كتاب الأبطال) .

نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضير إنساني سام بُهت أمام عظمة الظاهرة القرآنية ؛ وإن العقل الإنساني ليقف حائراً أمام رحابة القرآن وعمقه ، إنه بناء فريد ذو هندسة ونسب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان .

إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض ، ليخضع كل شيء لقانون المكان والزمان ، بينما يتخطى القرآن دائماً نطاق هذا القانون ، وما كان لكتاب بهذا السمو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الإنسانية ؛ ومن المقطوع به أنه لو أُتيح لأحد الناس أن يقرأ قراءة واعية يدرك خلالها رحابة موضوعه ، فلن يمكنه أن يتصور الذات الحمديّة إلا مجرد واسطة لعلم غيبي مطلق .

وفضلاً عن ذلك ، فإن هذه الذات تشغل فيه مكاناً ضئيلاً ، إذ نادراً ما يتحدث القرآن عن تاريخ (محمد) الإنسان : إن آلامه العظمى أو مسراته لم ترد فيه قط ؛ ولو تخيلنا النازلة التي أصابته في أوج دعوته بفقد عمه وزوجه لأدركنا مدى الدوي الرهيب لحدث كهذا ، في حياة (رجل) كان حتى آخر لحظاته يبكي خديجة وأبا طالب ، عندما كان اسمها يذكران أمامه ، وعلى الرغم من هذا لا نجد أي صدى لموتها في القرآن ، بل ولا اسم الزوجة الحانية ، الزوجة التي تقبلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد .

هذه النقطة ضرورية في رأينا لأية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن ، الذي شغل منذ بعيد اهتمام المستشرقين لغايات مختلفة وبدوافع جد متخالفة . ولقد قدمت هذه الموضوعات الخاصة بالقرآن مادة غزيرة لدراسات هؤلاء العلماء ، وربما كان من الواجب أن نببحثها هنا لنلفت إليها انتباه القارئ ، ولكننا سنخصص بإيجاز لفئة للتشابه العجيب بين الكتاب المقدس^(١) والقرآن :

(١) يقصد بالكتاب المقدس مجموع الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل .
(المترجم)

العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس

العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس

لم يرد المتجادلون حول هذه العلاقة أن يدركوا عناصر المشكلة كلها ، وأن يتصوروها من سائر وجوها .

فعلاوة على أن التشابه الذي قررناه ليس الطابع الوحيد أو الجوهرى فى القرآن ، فإن القرآن يؤكد مستعلنأ صلته بالكتاب المقدس ، فهو يطلب دائماً مكانه فى الدورة التوحيدىة ، وهو بهذا وبذلك يثبت - باعتداد - التشابه بينه وبين التوراة والإنجيل ، وهو يؤكد هذه القرابة صراحة ، ويلفت إليها النبى نفسه كلما جدت مناسبة ، وهاك فيما نذكر آية تنص خاصة على تلك القرابة :

﴿ وما كانَ هذا القرآنُ أنْ يُفترى مِنْ دُونِ اللَّهِ ، ولكن تصديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وتفصيلَ الكتابِ لَارِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس ٣٧/١٠]

وعلى كل ، فإن هذه القرابة تسم القرآن بطابعها الخاص : فهو فى كثير من المواضع يبدو مكملاً أو مصححاً لمعلومات الكتاب المقدس .

وعلى الرغم من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب السابقة ، فإنه يحتفظ بصورته الخاصة فى كل فصل من فصول الفكرة التوحيدىة كما نبين ذلك فيما يأتى .

ما وراء الطبيعة

تهدف فكرة التوحيد من الناحية الميتافيزيقية إلى إثبات وحدانية الله ، إذ هو العلة الوحيدة التي تدخل في تكوين الظواهر وفي تطورها ، وهو الذي يحكمها بما يتصف به من القدرة المطلقة والبقاء والإرادة والعلم . الخ .. ومع ذلك فإن الإسلام سيعرض عقيدته الغيبية الخاصة بطريقة أكثر مطابقة للعقل ، وأكثر تدقيقاً ، وفي اتجاه أكثر روحية .

والواقع أن الكتب العبرية تكشف عن بعض التشبيه ، ومن المحتمل أن يكون قد دخلها بطريقة مفاجئة عقب (التلفيق) الذي وصفناه في فصل (الحركة النبوية) .

ويتجلى هذا التشبيه في رؤيا يعقوب المروية في سفر التكوين : « ورأى حلاماً وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها ، وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق . » [سفر التكوين - الفصل الثامن والعشرون - الفقرتان ١٢ و ١٣]

ومن ناحية أخرى ، فإن تعاليم الرابانيين كانت قد أقامت على الوعد الذي تلقاه إبراهيم ، وعلى ميزة الاختيار^(١) التي كانت ليعقوب عقيدة دينية قومية : فالله سبحانه وتعالى قد أصبح في تلك العقيدة - على وجه التقريب - ألوهية قومية . حتى إن جوهر الحركة النبوية منذ (عاموس) إلى (أشعيا الثاني)

(١) اختيار إسحق لولده يعقوب لتكون النبوة فيه وفي عقبه . « المترجم »

سيكون بالتحديد رد فعل لهذه الروح الأنانية ، فجميع الأنبياء الذين ينتون إلى تلك الحركة الإصلاحية كأرميا سبذلون قصارى جهدهم ليؤكدوا وجود الله (رب العالمين) .

ومع ذلك فإن العقيدة المسيحية قد اخترعت من جانبها ذاتاً إنسانية في الأقاليم الإلهية ، وبهذا نشأت عقيدة جوهرها :

« الرب الحي (تَجَسَّد) إنسان »

وتولد عن هذه العقيدة التفسير المسيحي الذي سيقبس من الثقافة الإسلامية المنطق الأرسطي ، لكي ينشئ عقيدة دينية ثالوثية ، قائمة على سر الثالوث الأقدس .

بينما اتجه الوحي القرآني إلى أن يقرر النتيجة الحاسمة للفكرة التوحيدية : (الله واحد ، مخالف للحوادث ، رب للعالمين) . فأخرج بهذه الطريقة الحاسمة ذات الله جل شأنه من نطاق الأنانية اليهودية ، والتعدد المسيحي . ولقد تقرر هذه العقيدة الجوهرية للإسلام الموحد في سورة من أربع آيات :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص ١/١١٢ - ٤]

وفي هذه الآيات يتجلى (الإخلاص) طابعاً خاصاً بالفكرة القرآنية ؛ فلقد قضى على فكرتي التعدد والتشبيه دون نقض أو إبرام . أما ما بقي من صلة بينه وبين الأديان الأخرى فهو في روح الآيات إن لم يكن في نصها ، وهكذا يتقرر بجلاء الأساس النظري الذي ستنبثق عنه الدراسات الدينية الإسلامية وتتطور ، ثم تنتقل منه إلى المسيحية على يد (توماس الإكويني) ، وإلى اليهودية على يد (موسى بن ميون) .

وإذا بفلسفة دينية نابغة من القرآن تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيدية ،
ولسنا ندري إلى أي مدى كانت الثورات التالية في الفكر المسيحي - منذ الحركة
الألبية (Albigensis) حتى حركة الإصلاح ، محتسبة بوصفها نتائج مباشرة أو غير
مباشرة للفهم الميتافيزيقي في القرآن .

ومن الجحود أن نجهل الطابع الأصيل لهذا الفهم ، وأهميته في تطور المشكلة
الدينية في العالم اليهودي المسيحي ، كما أنه من الجحود أيضاً لهذا التأثير العقيدي
الإسلامي أن نقول مع (الأب تيري R. P. G. Thery) :

« حرم النبي صراحة أي استخدام للعقل في المشكلة الدينية ، لأن وجود الله
لا يمكن البرهنة عليه ، والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية
للقرآن^(١) . »

فالقول بهذا يعني أننا ندرس في مقدمات مسيحية ثم نطبق نتائجها على
مشكلة إسلامية ، وتلك بكل أسف - هي العادة الغالبة على بعض الدراسات ، كما
فعل العلامة الشهير (جينيوبيرت Guignebert) ، فإنه بعد أن درس العناصر التي
تسم (تطور العقيدة) اليهودية المسيحية ، طبق نتائجها بطريقة غير متوقعة على
تطور العقيدة الإسلامية كأنما كانت موضوع دراسته^(٢) .

☆☆☆

(١) محاضرات عن (الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية) للأب تيري الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي في
باريس ص ٢٥ .

(٢) جينيوبيرت Guignebert في (تطور العقيدة) .

أخرويات

إن خلود الروح ، تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة التوحيدية ، يستتبع نتائج منطقية هي : نهاية العالم ، يوم الحساب ، الجنة ، النار .

هذا المجال لم تلق عليه الكتب العبرية إلا شعاعاً خافتاً ، لأنها كانت مهمة بالتنظيم الاجتماعي لأول بيئة توحيدية . ثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحاً حين ألح على بني إسرائيل في تذكيرهم (بأيام الله) ، ذلك المفهوم الموجه إلى مجتمع موحد قطع في طريق التطور شوطاً . وسرى أن القرآن يبرز في هذا المجال الأخروي إبرازاً مؤثراً ، فلقد قصت فيه رواية الخلود بنبرة خاشعة رهيبة ، في أسلوب فاق الذروة في بلاغته ، وقد بثت في أنحائه صور ومشاهد تسكب الخشية في قلوب العباد مما لا يمكن معه لإنسان - حتى في هذه الأيام - أن يصدق عن مشاهدته الهائلة .

إن مشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق خلافة ، والشخصيات التي تحتويها تتكلم وتتحرك ، فالملك ، والشيطان ، والأبرار والأشرار ، كل هؤلاء يتسمون بواقعية لا تغفل أدق التفاصيل النفسية ، ولا تهمل أية كلمة من شأنها أن تذكر بأهوال تلك الساعة الرهيبة ، والزمن نفسه يمتد ، والحكم يصدر و ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ [المعارج ٤/٧٠] . ثم يعلن مشهد الختام في ذلك الفصل الرهيب : ﴿ فَضْرَبَ بينهم بوسره له بابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ [الحديد ١٣/٥٧] . هذا هو المقام الخالد

للسعداء وللأشقياء ، وليس في الوجود كله مشهد يماثل هذا المشهد في الحركة ، أو يفوقه في الألوان التي تتوالى في مختلف سور القرآن .

من هذا المشهد الرائع ، وبعد ستة قرون من الزمان ، قبست عبقرية (دانتي) لوحاتها الخيالية في (الكوميديا الإلهية) ، وقد أوحى إليه بها ما كتبه المعري في (رسالة الغفران ^(١)) .

(١) أسين بالاسيو Les Escatalogia Musulmana أو (أخرويات القرآن في الكوميديا الإلهية)
أورده العلامة تيري .

كُونِيَات

في سفر التكوين نجد كيفية الأمر بالخلق في تلك العبارات : « وقال الله ليكن نور فكان نور^(١) » .

هذه الصورة تذكرنا بطريقة فريدة بعبارة القرآن ﴿ كن فيكون ﴾ [البقرة ١١٨/٢] فإن التشابه بين العبارتين عجيب .

ولكن القرآن يصف لنا دائماً عملية هذا التكوين الأمر ، فهو يحدثنا أولاً عن وحدة مادة الكون الأولى في قوله :

﴿ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ [سورة الأنبياء ٢٠/٢١]

ثم يحدثنا عن الحالة البدائية لتلك المادة :

﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ [فصلت ١١/٤١]

ثم إن الله جلت قدرته يحدد لكل كوكب فلكه ومستقره ، مجزئاً بذلك المادة في المكان ، ومقرراً جميع القوانين التي ستحكم الظاهرة الطبيعية . ثم تكون الظاهرة الحيوية :

﴿ وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حي ﴾ [الأنبياء ٣٠/٢١] .

(١) سفر التكوين - الإصحاح الأول - فقرة ٤ .

وهناك آيات كثيرة تكمل هذه اللوحة النموذجية لصورة التكوين في القرآن ، وعلى كل فإن الفعل الأولي الخالق أمر شفوي .

لعل في كيفية الخلق هذه ما يصطدم مع أفكار الذين يعتمدون على (فرض) (لا فوازيه Rien ne se crée, Rien ne se perd) أي لاشيء يوجد (من العدم) ولا شيء يدخل (في العدم) ، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يخلق شيء من لاشيء . ومع ذلك فينبغي أن نعلم أنه من الوجهة المنطقية المحضة لا يوجد أدنى تناف عسير على الرد بين العقل والمبدأ الخالق في « كن فيكون » ، ولا يستطيع مخلوق أن يقيم على ذلك برهاناً تجريبياً . أما الدين فإنه يقرر أن الله هو الذي يملك سر التكوين بين الكاف والنون - كما يقولون - ، ولكننا نتساءل ابتداء هل يوجد تعارض أو ما يشبه التعارض الذي لا يمكن دفعه بين هذا المفهوم الديني والمفهوم العلمي ؟ فلننظر إلام يؤول حل مشكلة المادة في التحليل الأخير ، أعني الجوهر الموجود ، والمجال الحامل لكل ما هو موجود ؟

يجيب الطبيعيون : تؤول المادة في التحليل الأخير إلى نوع من الطاقة ، ولكن : ألا يمكن أن تفسر (كلمة الله) نفسها بأنها نوع من الطاقة ، الطاقة في أعظم وأتم أشكالها (بما أنها خالقة ؟)

أليس لنا الحق في أن نعد المادة في مجموعها مجرد تشكيل وتأليف لهذه الـ (كن) الخالقة ؟ ...

أخلاق

إن الأخلاق اللادينية - بقدر ما لهذا التعبير من معنى - تقيم أعمال الإنسان على أساس المنافع الشخصية العاجلة ، التي صارت أساس المجتمع المدني ؛ على أن الأخلاق الدينية (التوحيدية) تحترم أيضاً المنفعة الشخصية ، ولكنها تمتاز برعاية منافع الآخرين ، وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائماً ثواب الله قبل أن يهدف إلى فائدته .

من أجل هذا الثواب صاغت التوراة الميثاق الخلقي الأول للإنسانية في وصاياها العشر ، وساق الإنجيل توجيهاته في عظة المسيح على الجبل ، ولكن الأمر في الكتابين كليهما أمر مبدأ أخلاقي سلبي ، فهو يأمر الناس بالكف عن فعل الشر في حالة ، وبعدم مقاومة الشر في أخرى .

أما القرآن فسيأتي بمبدأ إيجابي أساسي ، كما يكمل منهج الأخلاق التوحيدية ، ذلك المبدأ هو (لزوم مقاومة الشر) فهو يخاطب معتنقيه بقوله :

﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ﴾ [آل عمران ١١٠/٣]

ومن جهة أخرى يقر القرآن فكرة الجزاء ، أساس الأخلاق التوحيدية . ويقول الأستاذ (أندريه لودن) : « إن القيمة الدينية للفرد لم تظهر في الديانة اليهودية إلا على عهد (حزقيال Exachiel النبي) ، فحتى ذلك العهد كان الواجب ونتائجه الخلقية يقعان على عاتق الأمة ، التي تتوقع جزاءها في ذلك النصر الموقوت ، (يوم ينصر الإله قومه) وقد كان الإنجيل على العكس من ذلك ، فقد

قصر الجزاء كله على (يوم القيامة) ، فقد أصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة ، وأضحت برمتها من المهموم الشخصية » .

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يقيم بناءه الخلقي على أساس القيمة الخلقية للفرد ، وعلى العاقبة الدنيوية للجماعة ، فأما الفرد فإن ثوابه مستحق يوم الحساب ، ومن أجل هذا يقرر القرآن صراحة القيمة الدينية للفرد في قوله تعالى :

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ . [المدثر ١١/٧٤]

وأما الجماعة فإن جزاءها عاجل ، يلفتنا القرآن إلى قصته في هذه الدنيا حين يدعونا دائماً إلى تأمل العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة ، والحضارات الدارسة :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْذِبِينَ ﴾ [الأنعام ١١/٦]

بل إن القرآن ليعنف تلك الأمم في آية أخرى فيقول :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ، مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ ، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ . [الأنعام ٦/٦]

اجتماع

كان الغرض من الشريعة الموسوية أن تضع مبادئ مجتمع موحد ناشئ ، وأن توثق الصلات بين أفرادها ، أولئك الأفراد المغمورين في مجموعات الشعوب الوثنية . وبذلك تكون هذه الشريعة قد تصورت المشاكل الاجتماعية من الوجهة الإسرائيلية الداخلية . ثم إننا نجد شريعة الحب لدى عيسى تفتح أكثر من ذلك باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين .

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يتناول - في نصه - المشكلة من الزاوية الإنسانية الشاملة :

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . [المائدة ٣١/٥]

ولقد كانت إحدى النتائج الخطيرة لهذا المبدأ العام أن وضعت مشكلة الرق للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية في طريق الحل ، فإن عتق الرقيق كان مرحلة ضرورية لإلغاء الاسترقاق ، الذي كان أساساً جوهرياً للنشاط في المجتمعات السابقة .

لقد جعل القرآن من تحرير العبيد مبدأ خلقياً عاماً ، وإذا ما ارتكب المسلم نوعاً من المخالفات الشرعية يتحول العتق إلى شرط شرعي للتوبة والغفران ، فإذا كنا قد لاحظنا التشابه بين القرآن والكتب المقدسة - فيما مضى من البحث - فإننا نلاحظ الآن الطابع المميز لصورته الخاصة .

☆☆☆

تاريخ الوحدانية

لدين إبراهيم تاريخه الذي يضم أعمال الأنبياء ومناقبهم ، وربما وجدنا في الفصل التالي التشابه العجيب بين القرآن والكتاب المقدس ، فإن تاريخ الأنبياء يتوالى منذ إبراهيم إلى زكريا ويحيى ومريم والمسيح . فأحياناً نجد القرآن يكرر القصة نفسها وأحياناً يأتي بمادة تاريخية خاصة به مثل : هود ، وصالح وناقته ، ولقمان ، وأهل الكهف وذي القرنين .. الخ^(١) .

على أن التشابه هنا عجيب ، كما سنرى في قصة يوسف ، التي تواجه النقد بمشكلة خطيرة ، فعلى عهد النبي نفسه لم يترددوا في أن يثيروا بعض الاعتراضات التي تثار الآن ، وبعد ثلاثة عشر قرناً .

والواقع أننا لو صرفنا النظر - منهجياً - عن القيمة العلوية للقرآن ، ولو أغفلنا - تبعاً للهوى - اعتباراته الأخرى ، فإن هذا التشابه سيظل لغزاً غير مفهوم . ولكي نفهم هذا ينبغي ، أن نصب اللوحة التي ترينا سائر وجوه التشابه في نظرة واحدة ، وسيكفينا لذلك مثال واحد هو (قصة يوسف) ، التي سنتخذها مقياساً لدراستنا النقدية لهذا الموضوع .

☆☆☆

(١) وأما قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين ﴾ [الكهف / ٨٣ / ١٨] فإن كانت الإشارة فيه إلى اليهود ، فربما علموا القصة من أخبار التاريخ ، لأن التوراة لم يرد فيها شيء من ذلك .
(المترجم)

قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدس

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(الفصل السابع والثلاثون)	بسم الله الرحمن الرحيم
(١) وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان	(١) ﴿الر . تلك آيات الكتاب المبين﴾
(٢) وهذه مواليد يعقوب لما كان يوسف ابن سبع عشرة سنة ، وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو غلام مع بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه ، أخبر يوسف أباهم عنهم بريبة شنيعة .	(٢) ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون﴾
(٣) وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصاً موشى .	(٣) ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾
(٤) ورأى إخوته أن أباه يحبه على جميع إخوته فأبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام .	(٤) ﴿إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين﴾

(١) الكتاب المقدس ، ترجمة الآباء اليسوعيين (المعهد القديم) المجلد الأول سفر التكوين ، الطبعة الثانية ، مطبعة اليسوعيين بيروت عام ١٨٨٢ .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٥) ورأى يوسف حلماً فأخبر إخوته به فازدادوا كراهية له .	(٥) ﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾
(٦) قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي رأيته .	
(٧) رأيته كأننا نخزم حزماً في الصحراء - فإذا حزمتي وقفت ثم انتصبت فأحاطت حزمكم وسجدت لحزمتي .	
(٨) فقال له إخوته : ألعلك تملك علينا أو تتسلط علينا ، وازدادوا أيضاً حقناً عليه لأجل أحلامه وكلامه .	
(٩) ورأى أيضاً حلماً آخر فقصه على إخوته وقال : رأيته حلماً أيضاً كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي .	
(١٠) وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي رأيته أترانا نخيء أنا وأمك وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض .. ؟ .	(٦) ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾
(١١) فحسده إخوته وكان أبوه يحفظ هذا الكلام .	
(١٢) ومضى إخوته ليرعوا غم أبيهم عند شكيم .	(٧) ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ ﴾
(١٣) فقال إسرائيل ليوسف هوذا إخوتك	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٨) ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَيْنَا مِنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾	يرعون عند شكيم هلم أبعثك إليهم . قال : هأنذا .
(٩) ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَاطِرَ حُورِهِ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾	(١٤) فقال له : امض فافتقد سلامة إخوتك وسلامة الغنم وائتني بالخبر ، وأرسله من وادي جبرون فأتى شكيم .
(١٠) ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾	(١٥) فصادفه رجل وهو تائه في الصحراء فسأله الرجل قائلاً : ماتطلب ؟
(١١) ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾	(١٦) قَالَ أَطْلُبْ إِخْوَتِي أَيْنَ يَرْعُونَ ؟ .
(١٢) ﴿أَرْسَلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	(١٧) فقال الرجل قد رحلوا من ههنا وقد سمعتم يقولون نمضي إلى دوتائين فمضى يوسف في إثر إخوته فوجدهم في دوتائين .
	(١٨) فلما رأوه عن بعد قبل أن يقرب منهم ائتمروا عليه ليقتلوه .
	(١٩) فقال بعضهم لبعض : ها هو ذا صاحب الأحلام مقبل .
	(٢٠) والآن تعالوا نقتله ونطرحه في بعض الآبار ونقول إن وحشاً ضارياً افترسه ، ونرى ما يكون من أحلامه .
	(٢١) فسمع رأوبين فخلصه من أيديهم وقال لا نقتله .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٢٢) وقال لهم رؤوبين لا تسفكوا دماً، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية لا تلقوا أيديكم عليه، لكي يخلصه من أيديهم ويرده إلى أبيه.	(١٣) ﴿ قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾
(٢٣) فلما جاء يوسف إخوته نزعوا عنه قيصه، القميص الموشى الذي عليه.	(١٤) ﴿ قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا خَاسِرُونَ ﴾
(٢٤) وأخذوه وطرحوه في البئر وكانت البئر فارغة لأماء فيها.	(١٥) ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بَأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
(٢٥) ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا وإذا بقافلة من الإسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم محملة نكعة وبلساناً ولأذنأ وهم سائرون إلى مصر.	(١٦) ﴿ وَجَاوَزُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَمْكُورُ ﴾
(٢٦) فقال يهوذا لإخوته ما الفائدة من أن نقتل أخانا ونخفي دمه.	
(٢٧) فقالوا نبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا، فسمع له إخوته.	
(٢٨) فمروا مدينيون تجار فجدبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأثروا بيوسف إلى مصر.	(١٧) ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(١٨) ﴿وَجَاؤُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾	(٢٩) ورجع رأوبين إلى البئر فإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه .
	(٣٠) ورجع إلى إخوته وقال : الولد ليس موجوداً ، وأنا إلى أين أمضي
	(٣١) فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعز وغمسوا القميص في الدم .
	(٣٢) وبعثوا بالقميص الموشى فأنفذوه إلى أبيهم وقالوا : هذا أثبتته ، أقميص ابنك هو أم لا .
	(٣٣) فأثبتته وقال قميص ابني . وحش ضار أكله ، افترس يوسف افتراساً .
	(٣٤) ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحاً على حقويه وناح على ابنه أياماً كثيرة .
	(٣٥) وقام جميع بنيه وبناته يعزونه فأبى أن يتعزى وقال : إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الجحيم ، وبكى عليه أبوه .
	(٣٦) وباعه المدينيون في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	(الفصل الثامن والثلاثون)
(١٩) ﴿وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلامٌ وأسروه بضاعةً والله عليم بما يعملون﴾	(١) وكان في ذلك الوقت أن يهوذا انفرد عن إخوته فنزل برجل عدو لامي يقال له خيرة .
	(٢) ورأى يهوذا هناك بنت رجل كنعاني اسمه «شوع» فتزوجها ودخل بها .
(٢٠) ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين﴾	(٣) فحملت وولدت ابناً فسماه عيرا .
	(٤) ثم حملت أيضاً وولدت ابناً فسمته أدنان .
	(٥) وعادت أيضاً فولدت ابناً وسمته شيلة وكان في «كاذيب» حين ولدته ...
	وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فسمي زارح .
	(الفصل التاسع والثلاثون)
	(١) وأما يوسف فأنزل إلى مصر فاشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرطة ، رجل مصري ، من أيدي الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى هناك .
	(٢) وكان الرب مع يوسف فكان رجلاً ناجحاً وأقام بيت مولاه المصري .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٢١) ﴿وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾	(٣) ورأى مولاہ أن الرب معه وأن جميع ما يعملہ ینجھہ الرب فی یدہ .
(٢٢) ﴿ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين﴾	(٤) فنال یوسف حظوة فی عینہ وخدمہ فأقامہ علی بیتہ ، وجميع ما كان له جعلہ فی یدہ .
(٢٣) ﴿ورأودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون﴾	(٥) وكان منذ أقامه على بيته وجميع ما هو له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف وكانت بركة الرب على جميع ما هو له في البيت وفي الحقل .
(٢٤) ﴿ولقد هممت به وهم بها لولا أن رأى برهاني ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾	(٦) فترك جميع ما كان له في يد يوسف ، ولم يكن يعرف معه شيئاً إلا الخبز الذي كان يأكله ، وكان يوسف حسن الهيئة وجميل المنظر .
	(٧) وكان بعد هذه الأمور أن امرأة مولاہ طمعت عينها إلى يوسف وقالت ضاجعني .
	(٨) فأبى وقال لامرأة مولاہ : هوذا مولاي لا يعرف معي شيئاً مما في البيت وجميع ما هو له جعله في يدي .
	(٩) وليس في هذا البيت شيء فوق يدي . ولم يمسك عني شيئاً غيرك لأنك زوجته فكيف أصنع هذه السيئة

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٢٥) ﴿وَأَسْتَبْقَا الْبَابَ وَوَدَّتْ قَيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جِزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	العظيمة وأخطئ إلى الله . (١٠) وكلمته يوماً بعد آخر فلم يقبل منها أن ينام بجانبها ليكون معها . (١١) فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت أحد من أهله .
(٢٦) ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَيْصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾	(١٢) فأمسكت بثوبه قائلة ضاجعني . فترك رداءه بيدها وفر هارباً إلى الخارج . (١٣) فلما رأت أنه قد ترك رداءه وهرب خارجاً .
(٢٧) ﴿وَإِنْ كَانَ قَيْصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾	(١٤) صاحت بأهل بيتها وقالت لهم انظروا كيف جاءنا برجل عبراني ليتلاعب بنا ، أتاني ليضاجعني فصرخت بصوت عال .
(٢٨) ﴿فَلَمَّا رَأَى قَيْصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنْ كَيْدُ كُنَّ عَظِيمٌ﴾	(١٥) فلما سمعني قد رفعت صوتي وصرخت ترك رداءه بجانبني وفر هارباً إلى الخارج .
(٢٩) ﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾	(١٦) ووضعت رداءه بجانبها حتى قدم مولاه إلى بيته . (١٧) فكلمته بمثل هذه الكلام وقالت أتاني العبد العبراني الذي جئنا به

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٣٠) ﴿وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين﴾	ليتلاعب بي . (١٨) وكان عندما رفعت صوتي وصرخت أنه قد ترك رداءه بجانبي وهرب خارجاً .
(٣١) ﴿فلما سمعتُ بمكرهن أرسلتُ إليهن وأعتدت لهن متكاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهنَ وقلن حاش لله ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلَّا ملك كريم﴾	(١٩) فلما سمع مولاه كلام امرأته الذي أخبرته به قالت كذا صنع بي عبدك استشاط عليه غضباً .
(٣٢) ﴿قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لیسجننَّ وليكونا من الصاغرين﴾	(٢٠) فأخذ يوسف مولاه وأودعه الحصن حيث كان سجناء الملك مقيدين ، فكان هناك في الحصن .
(٣٣) ﴿قال رب السجن أحبُّ إليَّ مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبُّ إليهن وأكن من الجاهلين﴾	(٢١) وكان الرب مع يوسف وأمال إليه رحمته ورزقه حظوة في عيني رئيس الحصن .
(٣٤) ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم﴾	(٢٢) فجعل رئيس الحصن في يد يوسف جميع السجناء الذين في الحصن وجميع ما كانوا يصنعون هناك كان هو مدبره .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٣٥) ﴿ثُمَّ بَدَأْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجْنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾	(٢٣) ولم يكن رئيس الحصن ينظر إلى شيء مما تحت يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان ينجحه .
	(الفصل الأربعون)
(٣٦) ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾	(١) وكان بعد هذه الأمور أن ساقى ملك مصر والخباز أجراً إلى سيدهما ملك مصر .
(٣٧) ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مَا عَلِمْنِي ربي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾	(٢) فسخط فرعون على كلا خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين .
(٣٨) ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾	(٣) وجعلهما في حبس بيت رئيس الشرطة في الحصن حيث كان يوسف مسجوناً .
	(٤) فوكل رئيس الشرطة بهما يوسف فاهتم بهما وأقاما مدة في السجن .
	(٥) فرأيا حلمًا كلاهما في ليلة واحدة ، كل واحد حلمه ، حلم كل تعبیر بحسبه ، ساقى ملك مصر وخبازه المسجونان في الحصن .
	(٦) فدخل عليها يوسف بالغداة فإذاها قلقان .
	(٧) فسأل خصي فرعون اللذين معه في سجن بيت مولاه وقال : ما بال

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٣٩) ﴿يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار﴾	وجوهكما مكتوبة اليوم . (٨) فقالا له رأينا حليماً وليس لنا من يعبره فقال لهما يوسف : أليس أن الله التعبير ؟ قُصّا علي .
(٤٠) ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾	(٩) فقص رئيس السقاة حليماً على يوسف وقال له : رأيت كأن جفنة كرم بين يدي . (١٠) وفي الجفنة ثلاثة قضبان وكأني بها أفرغت وصارت عنباً .
(٤١) ﴿يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خيراً وأما الآخر فيُصلب فتأكل الطير من رأسه ، قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾	(١١) وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وناولت الكأس لفرعون . (١٢) فقال له يوسف هذا تعبيره ثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام .
(٤٢) ﴿وقال للذي ظن أنه ناجٍ منها اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين﴾	(١٣) بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى منزلتك ويتناول فرعون كأسه كالعادة الأولى حين كنت ساقيه . (١٤) إنما إذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك واصنع إلي رحمة ، وأجرٍ ذكري لدى فرعون ، وأخرجني من هذا البيت .

القصة القرآنية	انقصة الكتابية
	<p>(١٥) لأنني قد خطفت من أرض العبرانيين وههنا أيضاً طرحتني في هذا الجب من غير أن أفعل شيئاً .</p> <p>(١٦) ولما رأى رئيس الخبازين أنه قد عبر له بخير قال ليوسف رأيت أنا أيضاً في حلم كأن ثلاث سلال حوَّارى على رأسي .</p> <p>(١٧) وفي السلة العليا من جميع طعام فرعون مما يصنعه الخباز والطير تأكله من السلة من فوق رأسي .</p> <p>(١٨) فأجاب يوسف وقال له هذا تعبيره ، الثلاث السلال هي ثلاثة أيام .</p> <p>(١٩) بعد ثلاثة أيام ينزع فرعون رأسك عن بدنك ويعلقك على خشبة فتأكل الطير لحمك .</p> <p>(٢٠) فكان في اليوم الثالث يوم مولد فرعون أنه صنع مأدبة لكل عبيده فرفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده .</p> <p>(٢١) فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول فرعون الكأس .</p> <p>(٢٢) وأما رئيس الخبازين فعلقه على</p>

حسب تعبير يوسف لهما .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	(٢٢) ونسي رئيس السقاة يوسف ولم يذكره .
	(الفصل الحادي والأربعون)
(٤٣) ﴿وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأها الملاءفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾	(١) وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلاً كأنه واقف على شاطئ النهر .
	(٢) فإذا بسبع بقرات صاعدة منه وهي حسان المنظر، وسمان الأبدان فارتمت في المرج .
	(٣) وكان سبع بقرات أخر صاعدة وراءها من النهر وهي قباح المنظر وعجاف الأبدان فوقفت بجانب تلك على شاطئ النهر .
	(٤) فأكلت البقرات القباح المنظر العجاف الأبدان سبع البقرات الحسان المنظر السمان واستيقظ فرعون .
	(٥) ثم نام ثانية فرأى كأن سبع سنابل قد نبتت في ساق واحدة وهي سمان جياذ .
	(٦) وكان سبع سنابل دقاقاً لفتحها الريح الشرقية نبتت وراءها .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٧) فابتلعت السنابل الدقاق سبع السنابل السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون فإذا هو حلم .	(٤٤) ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾
(٨) فلما كانت الغداة انزعجت نفسه فبعث ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها ، فقص عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يعبره لفرعون .	(٤٥) ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنَبُؤُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾
(٩) فكلم رئيس السقاة فرعون وقال إني لأذكر اليوم خطئي .	
(١٠) إن فرعون كان قد سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس الخبازين .	
(١١) فرأينا كلانا حلماً في ليلة واحدة لحلم كل تعبیر بحسبه .	
(١٢) وكان معنا هناك غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة فقصصنا عليه فعبر لنا حليماً ، عبر لكل واحد منا بحسب حلمه .	
(١٣) وكما عبر لنا كان ، فردني الملك إلى رتبتي وذاك علقه .	
(١٤) فبعث فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فاحتلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون .	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٤٦) ﴿يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون﴾	(١٥) فقال فرعون ليوسف قد رأيت حلماً ولم يكن من يعبره ، وقد سمعت عنك أنك إذا سمعت حلماً تعبره .
	(١٦) فأجاب يوسف فرعون ... (وقال لا بعلي بل الله يجيب فرعون بالسلام).
	(١٧) فقال فرعون ليوسف رأيت كأني واقف على شاطئ النهر .
	(١٨) وكان قد صعد منه سبع بقرات سمان الأبدان حسان الصور فارتعت في المرج .
	(١٩) وإذا سبع بقرات أخر قد صعدت وراءها عجافاً قباح الهيئات جداً رفاق الأبدان لم أر مثلها في جميع أرض مصر في القبح .
	(٢٠) فأكلت البقرات العجاف القباح سبع البقرات الأول السمان .
	(٢١) فدخلت في بطونها ولم يتبين أنها قد دخلت فيها وبقي منظرها قبيحاً كما كان أولاً واستيقظت .
	(٢٢) ثم رأيت في حلمي كأن سبع سنابل قد نبئت في ساق واحدة ، ممتلئة حسناً .
(٤٧) ﴿قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون﴾	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٢٣) وكان سبع سنابل جافة دقاقاً قد لفحتها الرياح الشرقية نبتت وراءها .	(٤٨) ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْنُونُ﴾
(٢٤) فابتلعت السنابل الدقائق السبع (السنابل الحسان) ^(١) فأخبرت بذلك السحرة فلم يكن من ينبئني .	(٤٩) ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ فِيهِ يَعْصِرُونَ﴾
(٢٥) فقال يوسف لفرعون : حلم فرعون واحد ، الذي سيصنعه الله أخبر به فرعون .	
(٢٦) سبع البقرات الجياد هي سبع سنين وسبع السنابل الحسان هي سبع سنين ، هو حلم واحد .	
(٢٧) وسبع البقرات الدقاق القباح الصاعدة وراءها هي سبع سنين وسبع السنابل الفارغة التي لفتحها الرياح الشرقية تكون سبع سنين جوع .	
(٢٨) هو الأمر الذي ذكرته لفرعون إن الله مكاشف فرعون بما هو صانعه .	
(٢٩) ستأتيكم سبع سنين فيها شبع عظيم في جميع أرض مصر .	(٥٠) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكِيدُهُنَّ عِلِيمٌ﴾

(١) الجمل الموجودة بين القوسين () غير مختارة في النص الفرنسي ، ولكنها زدناها هنا لأنها
واردة على نسق الرواية القرآنية ، إذ تروى الرؤيا هنالك مرتين على لسان الملك ، فناسب أن
نحقق ذلك في الرواية العبرية .
(المترجم)

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٥١) ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ، قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾	(٣٠) وتأتيتكم بعدها سبع سني جوع فينسى جميع الشع الذي كان في أرض مصر، ويتلف الجوع الأرض.
(٥٢) ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنِه بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾	(٣١) ولا يتبين أثر ذلك الشع في الأرض من قبل الجوع الآتي عقبه لأنه شديد جداً.
(٥٣) ﴿ وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾	(٣٢) وأما تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من لَدُنَّ اللَّهِ وسيصنعه عاجلاً.
(٥٤) ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾	(٣٣) والآن فلينظر فرعون رجلاً فهماً حكيماً يقيه على أرض مصر.
	(٣٤) وليشرع فرعون ويوكل وكلاء على الأرض . ويأخذ خمس غلة مصر في سبع سني الشع .
	(٣٥) وليجمعوا كل طعام سني الخير الآتية ويخزنوا برها تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظوه .
	(٣٦) فيكون الطعام ذخيرة لها لسبع سني الجوع التي ستكون في أرض مصر فلا ينقرض أهل الأرض بالمجاعة .
	(٣٧) فحسن الكلام عند فرعون وعند عبده أجمع .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٣٨) فقال فرعون لعبيده : هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله .	(٥٥) ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾
(٣٩) وقال فرعون ليوسف : بعد ما عرفك الله هذا كله فليس فهم حكيم مثلك .	
(٤٠) أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش .	
(٤١) وقال فرعون ليوسف انظر قد أقتك على أرض مصر .	
(٤٢) ونزع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بز وجعل طوقاً من الذهب في عنقه .	(٥٦) ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾
(٤٣) وأركبه مركبته الثانية ونادوا : أمامه اركعوا . وأقامه على جميع أرض مصر .	
(٤٤) وقال فرعون ليوسف : أنا فرعون بدونك لا يرفع أحد يده ولا رجله في جميع أرض مصر .	
(٤٥) فحزن يوسف من البر ما يعادل رمل البحر كثرة حتى ترك إحصاءه لأنه لم يكن يحصى .	(٥٧) ﴿ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾
(٤٦) وكلت سبع سني الشبع الذي كان في أرض مصر .	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	(٤٧) وبدأت سبع سني الجوع تأتي كما قال يوسف ، فكان جوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها طعام .
	(٤٨) فلما جاع جميع أهل مصر صرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز ، فقال فرعون لكل المصريين انطلقوا إلى يوسف فما يقله لكم فاصنعوه .
	(٤٩) وشمل الجوع جميع وجه الأرض ففتح يوسف جميع ما فيه طعام فباع للمصريين . واشتد الجوع في أرض مصر .
	(٥٠) وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر على يوسف ليمتاروا لأن الجوع كان شديداً في الأرض كلها .
	(الفصل الثاني والأربعون)
	(١) فلما علم يعقوب أن القوت موجود في مصر قال لبنيه : ما بالكم تنظرون بعضهم إلى بعض .
	(٢) وقال إني سمعت أن القوت موجود في مصر فاهبطوا إلى هناك ، وامتاروا لنا فنجيا ولا نموت .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٣) فهبط عشرة من إخوة يوسف ليبتاعوا بُرّاً من مصر.	
(٤) وأما بنيامين أخو يوسف فلم يبعثه يعقوب مع إخوته لأنه قال له لعله يلحقه سوء .	
(٥) وأتى بنو إسرائيل فيمن أتى ليطاروا إذ كان الجوع في أرض كنعان .	
(٦) وكان يوسف هو المسلّط على الأرض والمير لجميع شعب الأرض فجاء إخوته وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض .	
(٧) ولما رأى يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وكلهم بجفاء وقال لهم من أين قدمتم قالوا من أرض كنعان لنبتاع طعاماً .	(٥٨) ﴿وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرّفهم وهم له منكرون﴾
(٨) وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه .	
(٩) فتذكر يوسف الأحلام التي حلمها بهم فقال لهم أنتم جواسيس إنما جئتم لتجسوا ثغور الأرض .	
(١٠) فقالوا له لا يا سيدي إنما جاء عبيدك ليبتاعوا طعاماً .	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	(١١) نحن كلنا بنو رجل واحد إنما سلبوا القلب ليس عبيدك بجواسيس .
	(١٢) فقال لهم كلا بل إنما جئتم لتجسوا ثغور الأرض .
	(١٣) قالوا : عبيدك اثنا عشر أخا نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان ، هو ذا الصغير اليوم عند أبينا والواحد مفقود .
	(١٤) فقال لهم يوسف بل الأمر كما قلت لكم أنتم جواسيس .
(٥٩) ﴿ ولما جهّزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾	(١٥) وبهذا تمتحنون وحياة فرعون لاخرجتم من ههنا أو يجيء أخوكم الأصغر إلى ههنا .
	(١٦) ابعثوا واحداً منكم يأتي بأخيكم وأنتم تقيدون حتى نمتحن كلامكم هل أنتم صادقون وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس .
(٦٠) ﴿ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ﴾	(١٧) فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام .
	(١٨) وفي اليوم الثالث قال لهم يوسف اصنعوا هذا تحيوا ، إني أتقي الله .
(٦١) ﴿ قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون ﴾	(١٩) إن كنتم سلبوا القلوب فواحد منكم يُقَيّد في بيت حبسكم ، وأنتم فانطلقوا

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>وخذوا ميرة لمجاعة بيوتكم .</p> <p>(٢٠) وأتوا بأخيكم الصغير إليّ ليتحقق كلامكم ولا تهلكوا فصنعوا كذلك .</p> <p>(٢١) وقال بعضهم لبعض : إننا لآثمون في أخينا إذ رأينا نفسه في شدة وقد استرحنا فلم نسمع له ؛ لذلك نالتنا هذه الشدة .</p> <p>(٢٢) فأجابهم رأويين قائلاً : ألم أقل لكم لا تأثموا في دم الولد وأنتم لم تسمعوا ، لذلك نحن مطالبون بدمه .</p> <p>(٢٣) ولم يكونوا يعلمون أن يوسف يفهم ذلك لأنه جعل ترجاناً بينه وبينهم .</p> <p>(٢٤) فتحول عنهم وبكى ، ثم عاد إليهم وخاطبهم وأخذ من بينهم شمعون فقيده بمشهدهم .</p> <p>(٢٥) وأمر يوسف أن تملأ أوعيتهم بُراً وترد فضة كل واحد في جوالقه وأن يعطوا زاداً للطريق ، فصنع لهم كذلك .</p> <p>(٢٦) وحملوا ميرتهم على حميرهم وساروا من هناك .</p> <p>(٢٧) وفتح أحدهم جوالقه لي طرح علفاً في المبيت لحماره فرأى فإذا فضته في فم جوالقه .</p>	<p>(٦٢) ﴿ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾</p>

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٦٣) ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَيْهِم قَالُوا يَا أَبَانَا مَنِّعَ مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	(٢٨) فقال لإخوته قد ردت فضتي وهامي ذي في جوالقي فاستطارت قلوبهم وبهتوا بعضهم إلى بعض قائلين : ما فعل الله بنا .
(٦٤) ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾	(٢٩) وجاءوا يعقوب أباهم في أرض كنعان فقصوا عليه جميع ما نالهم وقالوا : (٣٠) قد خاطبنا الرجل سيد الأرض بجفاء واتهمنا بتجسس الأرض .
(٦٥) ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾	(٣١) فقلنا له نحن سلميوا القلوب لسنا بجواسيس .
(٦٦) ﴿قَالَ لَن أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُتَوَّنُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾	(٣٢) نحن اثنا عشر أخاً بنو أينا أحدنا مفقود والصغير اليوم عند أينا في أرض كنعان .
	(٣٣) فقال الرجل سيد الأرض بهذا أعلم أنكم سلميوا القلوب ، دعوا عندي أخاً منكم وامتاروا لحاجة بيوتكم وانصرفوا .
	(٣٤) وأتوني بأخيكم الصغير فأعلم أنكم لستم بجواسيس وأنكم سلميوا القلوب فأعطيكم أخاكم وتنجرون في الأرض .
	(٣٥) وبيناهم يفرغون أوعيتهم إذا بصره فضة كل واحد في جوالقه فلما رأوا صرر فضتهم هم وأبوهم خافوا .

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>(٣٦) فقال لهم يعقوب أبوهم : قد أثكلتوني ، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه ، عليّ نزلت هذه كلها .</p> <p>(٣٧) فكلم رأوبين أباه قائلاً : إن لم أعد به إليك فاقتل ولدي ، سلمه إلى يدي وأنا أردّه عليك .</p> <p>(٣٨) قال لا ينحدر ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده بقي ، فإن صادفه سوء في الطريق الذي تذهبون فيه أنزلتم شيبتي بحسرة إلى الجحيم .</p> <p>(الفصل الثالث والأربعون)</p> <p>(١) وكان الجوع شديداً في الأرض .</p> <p>(٢) فلما فرغوا من أكل الميرة التي أتوا بها من مصر ، قال لهم أبوهم : ارجعوا فابتاعوا لنا قليلاً من الطعام .</p> <p>(٣) فكلمه يهوذا قائلاً : إن الرجل أشهد علينا ، وقال : لا ترون وجهي إلا وأخوكم معكم .</p> <p>(٤) فإن بعثت أخانا انحدرنا وابتعنا لك طعاماً .</p>	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٥) وإن لم تبعثه لانتحدر لأن الرجل قال لنا : لا ترون وجهي إلا وأخوكم معكم .	
(٦) فقال إسرائيل ولم أسأتم إليّ وأخبرتم الرجل أن لكم أخاً أيضاً ؟	
(٧) قالوا : إن الرجل سأل عنا وعن عشيرتنا ، وقال أبوك باق بعد ، وهل لكم أخ ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام . هل كنا نعلم أنه سيقول : أحضروا أخاكم ؟ ..	
(٨) وقال يهوذا لإسرائيل أبيه : ابعث الغلام معي حتى تقوم وغضي ونحيا ولا نموت نحن وأنت وأطفالنا جميعاً .	
(٩) أنا أضمنه ، من يدي تطلبه إن لم أعد به إليك ، وأقمه بين يديك فأنا مذنّب إليك طول الزمان .	
(١٠) إنه لولا أنا تلبّثنا لكنا الآن قد رجعنا مرتين .	
(١١) فقال لهم إسرائيل أبوهم : إن كان ذلك كذلك فاصنعوا هذا ، خذوا من أطيب فاكهة الأرض في أوعيتكم ، واستصحبوا هدية إلى الرجل شيئاً من	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>البلسان وشيئاً من الدُّبْس ونكمة ولا ذنأً وفُسْتَقاً ولُؤْزاً .</p> <p>(١٢) وخذوا معكم فضة أخرى في أيديكم، والفضة المردودة في أفواه أوعيتكم ردوها معكم، لعل ذلك كان سهواً .</p> <p>(١٣) وخذوا أخاكم وقوموا فارجعوا إلى الرجل .</p> <p>(١٤) والله القدير يهبكم رحمة أمام الرجل ، فيطلق لكم أحكام الآخر وبنيامين وإن ثكلتهم أكن ثكلتهم .</p> <p>(١٥) فأخذ القوم هذه الهدية وأخذوا فضة أخرى في أيديهم وبنيامين وقاموا وانحدروا إلى مصر ووقفوا بين يدي يوسف .</p> <p>(١٦) فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال لقيم بيته أدخل القوم البيت واذبح ذبيحة وهيئها فإن القوم يأكلون معي عند الظهر .</p> <p>(١٧) فصنع الرجل كما أمره يوسف وأدخل القوم بيت يوسف .</p> <p>(١٨) فخافوا إذ دخلوا بيت يوسف وقالوا إنما نحن مدخلون بسبب الفضة التي</p>	<p>(٦٧) ﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾</p> <p>(٦٨) ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يَغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمَهَا لَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾</p>

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	<p>ردت في جواليقنا أولاً ليتسبب علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيداً ويأخذ حيرنا .</p> <p>(١٩) فتقدموا إلى قيم البيت وكلموه عند باب البيت .</p> <p>(٢٠) وقالوا استع يا سيدي إنا انحدرنا أولاً لنبتاع طعاماً .</p> <p>(٢١) وكان لما صرنا إلى المبيت وفتحنا جواليقنا أنا وجدنا فضة كل واحد في جوالقه فضتنا بوزنها فرددناها معنا .</p> <p>(٢٢) وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعاماً لا نعلم من جعل فضتنا في جواليقنا .</p> <p>(٢٣) فقال سلام لكم لا تخافوا إن إلهكم وإله أيكم رزقكم كنزاً في جواليقكم وأما فضتكم فقد صارت عندي . ثم أخرج إليهم شمعون .</p> <p>(٢٤) وأدخل الرجل القوم بيت يوسف وأعطاهم ماء فغسلوا أرجلهم وطرح علفاً لحيرهم .</p> <p>(٢٥) وهيؤوا الهدية حتى يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا بأنهم هناك سيأكلون طعاماً .</p>

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>(٢٦) ولما قدم يوسف إلى البيت أدخلوا له الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض .</p>	
<p>(٢٧) فسأل عن سلامتهم ثم قال هل أبوكم الشيخ الذي ذكرتموه في سلام ... أحي هو بعد ؟</p>	
<p>(٢٨) قالوا عبدك أبونا في سلام ولا يزال حياً وخروا له وسجدوا .</p>	
<p>(٢٩) ورفع طرفه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه فقال : أهذا أخوكم الصغير الذي ذكرتموه لي ، وقال : يرأف الله بك يا بني .</p>	<p>(٦٩) ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾</p>
<p>(٣٠) ثم أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو أخيه وأراد أن يبكي فدخل المخدع وبكى هناك .</p>	
<p>(٣١) ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا الطعام .</p>	
<p>(٣٢) فقدموا له وحده ولهم وخدمهم ، وللمصريين الأكلين عنده وخدمهم ، لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين .</p>	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	(٢٣) وأجلسوا بين يديه البكر في مرتبته والصغير في مرتبته فبهت القوم بعضهم إلى بعض .
	(٢٤) ثم رفع حصصاً من بين يديه إليهم فكانت حصّة بنيامين أكثر من حصّة الواحد منهم خمسة أضعاف وشربوا معه حتى سكروا .
	(الفصل الرابع والأربعون)
(٧٠) ﴿ فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية في رَحْلِ أخيه ثم أَدْنَى مؤذَنَ أيتها العَيْرُ إنكم لسارقون ﴾	(١) ثم أمر قيم بيته وقال له املأ جواليق القوم طعاماً قدر ما يطيقون حملة واجعل فضة كل واحد في فم جوالقه .
	(٢) واجعل جامي جام الفضة في جوالق الصغير مع فضة ميرته . فصنع بحسب كلام يوسف الذي أمره به .
(٧١) ﴿ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ﴾	(٣) فلما أضاء الصبح انصرف القوم بحميرهم .
(٧٢) ﴿ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حملُ بعيرٍ وأنا به زعيم ﴾	(٤) فبعد أن خرجوا من المدينة ولم يبعدوا قال يوسف لقيم بيته : قم فاسع في أثر القوم فإذا أدركتهم فقل لهم : لم كافأتم الخير بالشر ؟
(٧٣) ﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ﴾	(٥) أليس هذا هو الذي يشرب به مولاي ويتفائل به ؟ قد أسأتم فيما صنعتم .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٧٤) ﴿قَالُوا مَا جزاؤه إن كنتم كاذبين﴾	(٦) فلحقهم وقال لهم ذلك الكلام .
(٧٥) ﴿قَالُوا جزاؤه من وُجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين﴾	(٧) فقالوا له : لماذا يتكلم سيدي بمثل هذا الكلام حاش لعبيدك أن يصنعوا مثل هذا الأمر .
(٧٦) ﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا لِيُؤسِفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴾	(٨) فإن الفضة التي وجدناها في أفواه جوالقنا رددناها عليك من أرض كنعان فكيف نسرق من بيت مولاك فضة أو ذهباً ؟
	(٩) من وجد معه من عبيدك فليقتل ونحن أيضاً نكون لسيدي عبيداً .
	(١٠) قال نعم وبحسب قولكم فليكن من وجد معه يكون لي عبداً وأنتم تكونون أبرياء .
	(١١) فبادر وحط كل واحد جوالقه على الأرض وفتح كل واحد جوالقه .
	(١٢) ففتشهم مبتدئاً بالأكبر حتى جوالق بنيامين .
	(١٣) فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد حماره ورجعوا إلى المدينة .
	(١٤) ودخل يهوذا وإخوته بيت يوسف وهو لم يزل هناك ووقعوا بين يديه على الأرض .

القصة القرآنية	القصة الكتابية
<p>(١٥) فقال لهم يوسف ما هذا الصنيع الذي صنعتُم أما علمتم أن رجلاً مثلي يتفائل ؟</p> <p>(١٦) فقال يهوذا : ما تقول لسيدي . ثم تتكلم وبماذا تتبرأ ؟ قد كشف الله ذنب عبيدك . ها نحن أولاء عبيد لسيدي نحن ومن وجد الجام في يده .</p> <p>(١٧) قال حاش لي أن أصنع هذا . بل الرجل الذي وجد الجام في يده هو يكون عبداً وأنتم تصعدون بسلام إلى أبيكم .</p> <p>(١٨) فتقدم إليه يهوذا وقال يا سيدي أتوسل أن يتكلم عبدك كلمة على مسمع سيدي ولا يشتد غضبك على عبدك فإنك مثل فرعون .</p> <p>(١٩) كان سيدي سأل عبيده هل لكم أب أو أخ .</p> <p>(٢٠) فقلنا لسيدي لنا أب شيخ ، وابن شيخوخته صغير وأخ قد مات وبقي هو وحده لأمه ، وأبوه يحبه .</p> <p>(٢١) فقلت لعبيدك انزلوا به إليّ واجعل نظري عليه .</p>	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(٢٢) فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه وإن تركه يت أبوه .	
(٢٣) فقلت لعبيدك إن لم ينحدر أخوكم الصغير معكم فلا تعاودوا تنظرون وجهي .	
(٢٤) فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أنا أخبرناه بكلام سيدي .	
(٢٥) وقال أبونا ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً من الطعام .	
(٢٦) فقلنا لا تقدر أن ننحدر وإنما إن كان أخونا الصغير معنا ننحدر لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل ما لم يكن أخونا الصغير معنا .	
(٢٧) فقال لنا عبدك أبي : أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي ابنين .	
(٢٨) فخرج أحدهما من عندي وقلت إنه قد افترس وإلى الآن لم أره .	
(٢٩) فإن أخذتم هذا أيضاً من أمامي فأصابه سوء أنزلتم شيعتي بالشقاء إلى الجحيم .	
(٣٠) والآن إذا بلغت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه .	

القصة القرآنية	القصة الكتابية
(٧٧) ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾	(٣١) فيكون أنه عندما يرى أن الغلام مفقود يموت ويحدر عبيدك شيبة عبدك أينما بحسرة إلى الجحيم .
(٧٨) ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْحَسَنِينَ﴾	(٣٢) لأن عبدك قد ضمن الغلام لأبي قائلاً: إن لم أعد به إليك أكن مذنباً إلى أبي طول الزمان .
(٧٩) ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدِنَا مُتَاعِنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَامُونَ﴾	(٣٣) فليبق عبدك الآن مكان الغلام لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته .
(٨٠) ﴿فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾	(٣٤) فإني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي فأشهد البلاء الذي يحل به .
(٨١) ﴿ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾	
(٨٢) ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>(الفصل الخامس والأربعون)</p> <p>(١) فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين فنأدى أخرجوا كل أحد من بين يدي . فلم يقف عنده أحد حين تعرف إلى إخوته .</p> <p>(٢) فأطلق صوته بالبكاء فسمعه المصريون وسمعه آل فرعون .</p> <p>(٣) وقال يوسف لإخوته : أنا يوسف</p>	<p>التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ﴿</p> <p>(٨٣) ﴿ قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ﴿</p> <p>(٨٤) ﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴿</p> <p>(٨٥) ﴿ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حق تكون حرّاً أو تكون من الهالكين ﴿</p> <p>(٨٦) ﴿ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴿</p> <p>(٨٧) ﴿ يا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴿</p> <p>(٨٨) ﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيّل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ﴿</p>

القصة الكتابية	القصة القرآنية
أحي أبي بعد . فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا قدامه .	(٨٩) ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾
(٤) فقال يوسف لإخوته تقدموا إليّ فتقدموا فقال : أنا يوسف أخوكم الذي بعتوه إلى مصر .	(٩٠) ﴿ قَالُوا أَتُنتَكِرُ أَنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴾
(٥) والآن لا تأسفوا ولا يشق عليكم أنكم بعتوني إلى ههنا فإن الله قد بعثني أمامكم لأحييكم .	(٩١) ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾
(٦) وقد مضت سنتا جوع في الأرض وبقي خمس سنين ليس فيها حرث ولا حصاد .	(٩٢) ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾
(٧) فبعثني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقيكم لنجاة عظيمة .	(٩٣) ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾
(٨) فالآن لا أنتم بعتوني إلى ههنا بل الله ، وهو صيرني أباً لفرعون وسيداً لجميع أهله ومتسلطاً على أرض مصر .	
(٩) فبادروا واشخصوا إلى أبي وقولوا له كذا قال ابنك يوسف قد جعلني الله سيداً لجميع المصريين ، هلم إلي ولا تقف .	
(١٠) فتقيم في أرض جاسان وتكون قريباً مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وجميع ما هولك .	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
(١١) وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين جوعاً لئلا تنفنى أنت وأهلك وجميع مالك .	
(١٢) وهذه عيونكم ناظرة وعينا أخي بنيامين إن في الذي يخاطبكم .	
(١٣) فأخبروا أبي بجميع مجدي بمصر وجميع ما رأيتموه وبادروا فاهبطوا بأبي إلى ههنا .	
(١٤) ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه فبكى وبكى بنيامين على عنقه .	
(١٥) وقبل سائر إخوته وبكى معهم وبعد ذلك كلموه .	
(١٦) ونما الخبر إلى بيت فرعون وقيل قد جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في عيني فرعون وعيون عبيده .	
(١٧) فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك اصنعوا هذا حملوا دوابكم وانطلقوا وادخلوا أرض كنعان .	
(١٨) وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خير أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض .	
(١٩) وأنت مأموران تقول لهم اصنعوا هذا	

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأطفالكم ونسائكم واحملوا آبائكم وتعالوا .</p> <p>(٢٠) ولا تحزن عيونكم على أثاثكم إن خير جميع أرض مصر هو لكم .</p> <p>(٢١) فصنع كذلك بنو إسرائيل أعطاهم يوسف عجلات بأمر فرعون وأعطاهم زاداً للطريق .</p> <p>(٢٢) وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب ، وأعطى بنيامين ثلاث مئة من الفضة وخمس حلل ثياب .</p> <p>(٢٣) وبعث إلى أبيه بمثل ذلك . وبعث إليه أيضاً بعشرة حمير محملة من خير مصر وعشر أتن محملة برأ وخبزاً وزاداً لأبيه للطريق .</p> <p>(٢٤) ثم صرف إخوته فضوا وقال لهم لا تتخاصموا في الطريق .</p> <p>(٢٥) فشخصوا من مصر وصاروا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم .</p> <p>(٢٦) وأخبروه وقالوا إن يوسف لا يزال بائياً وهو أيضاً مسلط على جميع أرض مصر فحمد قلبه لأنه لم يصدقهم .</p> <p>(٢٧) ثم كلموه بجميع كلام يوسف الذي كلمهم به ورأى العجلات التي بعث بها</p>	<p>(٩٤) ﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْتَنُونَا﴾</p> <p>(٩٥) ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾</p> <p>(٩٦) ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾</p>

القصة القرآنية	القصة الكتابية
	يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب أبيهم .
	(٢٨) وقال إسرائيل حسي أن يوسف ابني لا يزال باقياً أمضي وأراه قبل أن أموت .
	(الفصل السادس والأربعون)
(٩٧) ﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ﴾	(١) فارتحل إسرائيل بجميع ماله حتى جاء بئر سبع فذبح ذبائح لإله أبيه إسحق .
(٩٨) ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ﴾	(٢) فكلّم الله إسرائيل ليلاً في الحلم وقال : يعقوب يعقوب قال هأنذا .
	(٣) قال أنا الله إله أبيك لا تخف أن تهبط مصر فإني سأجعلك ثمّة أمة عظيمة .
	(٤) أنا أهبط معك إلى مصر وأنا أصعدك ، ويوسف هو يغمض عينيك .
	(٥) فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأطفالهم .
	(يلي ذلك أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر)
(٩٩) ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾	(٢٨) فبعث يهوذا قدمه إلى يوسف ليبدله على أرض جاسان ، ثم جاؤوا أرض جاسان .
(١٠٠) ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له	(٢٩) فشد يوسف على مركبته وصعد ليلقي

القصة الكتابية	القصة القرآنية
<p>إسرائيل أباه في جاسان فلما ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى على عنقه طويلاً.</p> <p>(٣٠) فقال إسرائيل ليوسف : دعني أموت الآن بعد ما رأيت وجهك لأنك بعد باق .</p> <p>(٣١) ثم قال يوسف لإخوته ولآل أبيه : أنا صاعد إلى فرعون لأخبره وأقول له إن إخوتي وآل أبي الذين كانوا في أرض كنعان قد قدموا علي .</p> <p>(٣٢) والقوم رعاة غنم لأنهم كانوا أصحاب ماشية وقد أتوا بغنهم وبقرهم وحميرهم وجميع ما هو لهم .</p> <p>(٣٣) فإذا استدعاهم فرعون وقال لكم ما حرفتكم .</p> <p>(٣٤) فقولوا كنا ذوي ماشية منذ صغرنا إلى الآن ونحن وآبائنا جميعاً لكي تقيموا بأرض جاسان لأن كل راعي غنم هو عند المصريين رجس .</p> <p>(الفصل السابع والأربعون)</p> <p>(١) فدخل يوسف على فرعون وأخبره وقال... الخ...</p>	<p>سَجْدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بك من البدو من بعد أن نزع الشیطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ﴿</p> <p>(١٠١) ﴿ربّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليّ في الدنيا والآخرة توفّني مسلماً وأحقني بالصالحين ﴿</p>

جدول التفاصيل القرآنية في قصة يوسف

- ١ -

رقم الآية القرآنية	الرواية القرآنية	الرواية الكتابية	ملاحظات
١ - ٣	مدخل يضع القصة في إطار الظاهرة الدينية	مدخل يضع القصة في الإطار العائلي	اختلاف
٤ - ٦	رؤيا واحدة ليوسف	رؤيان ليوسف	اختلاف
٧ - ١٥	ذهاب يوسف بموافقة يعقوب عقب التأمر عليه	ذهاب يوسف بأمر يعقوب	اختلاف
١٦ - ١٨	ارتياح يعقوب في أولاده وأمله عقب المؤامرة	سرعة تصديق يعقوب وبأسه عقب المؤامرة	اختلاف
١٩ - ٢٠	بيع يوسف ووصوله إلى مصر	الرواية نفسها	القرآن يؤكد أكثر تدخل إرادة الله
٢٤	هم يوسف بالمعصية وبرهان الله له	لم يرد	
٢٥	القميص تقده المرأة	القميص تأخذه المرأة	
٢٧ - ٢٩	إدانة خلقية من الزوج لزوجته	غضب الزوج على يوسف	اختلاف
٣٠ - ٣١	فضيحة في المدينة واجتماع النسوة	لم يرد	
٣٤	دعاء يوسف أمام إلحاح المرأة	لم يرد	النبي يتحدث أكثر في القرآن
٣٦ - ٤٠	وعظ يوسف لأصحابه	لم يرد	
٤١	تعبير الرؤيين يطلب من يوسف	تعبير الرؤيين يتقدم به يوسف	اختلاف
٤٢ - ٤٨	حل نفسي لمقعدة السجن باعتراف المرأة	حل سياسي مترتب على رؤيا فرعون	الروح تتكلم أكثر في القرآن
٤٩	تكهن بعام الرخاء والنجاة	لم يرد	
٥٣	وعظ في حضرة الملك	لم يرد	شخصية النبي أكثر ظهوراً في القرآن

رقم الآية القرآنية	الرواية القرآنية	الرواية الكتابية	ملاحظات
٥٤	رد اعتبار يوسف	مهمة معهود بها إلى يوسف	عدالة في القرآن وسياسة في التوراة
٥٥	يوسف يطلب مسؤولية الخازن	مسؤولية الخازن تعرض عليه	اختلاف
٥٧	اهتمام بالآخرة	لم يرد	الدين يتكلم أكثر في القرآن
٥٨ - ٦٢	مشهد يوسف مع إخوته	صورة بتصريف	يوسف أكثر نبوة في القرآن
٦٣ - ٦٧	بواعث العودة إلى مصر : مسمى أبناء يعقوب لديه	بواعث العودة إلى مصر ، أمر يعقوب الذي يبدو كأنما ترك شمنون لمصيره	الانتهام بالجاسوسية اعتقال شمعون غير وارد في القرآن
٦٨ - ٦٩	وصولهم إلى مصر وتأمر يوسف	الصورة نفسها	
٧٠ - ٧٩	رحيل إخوة يوسف واعتقال بنيامين	مع بعض التصرف	
٨٠	تشاور الإخوة	لم يرد	
٨١ - ٨٧	عودة الأبناء إلى يعقوب الذي يستعين بالأمل والمصابرة	لم يرد	
٨٨	عودة إلى مصر لدى يوسف	لم يرد	
٨٩ - ٩٢	مشهد الحل بعفو يوسف عن إخوته	حل الموقف بانفعال يوسف	اختلاف
٩٣	إرسال قبيص يوسف إلى أبيه	لم يرد	
٩٤ - ٩٥	وجدان يعقوب	لم يرد	
٩٦ - ٩٩	شفاء يعقوب ودعاؤه وعفوه عن بنيهِ	لم يرد	
١٠١	ختام يوسف للقصة بحمد الله والثناء عليه	لم يرد	المعالم الروحية في القرآن

النتائج الموازنة للروايتين

في هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضهما يمكننا أن نوازن بعض العناصر المتشابهة ، بطريقة تبرز لنا الطابع الخاص بالقرآن . ثم إننا نحتاج أن نبحث قضية هذا التشابه بين الكتابين ، وهو أمر جد مفيد لموضوعنا .

إن سدى التاريخ واحد تماماً في كلتا الروايتين ، ومع ذلك فإن مجرد التأمل السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على حدة ، فرواية القرآن تنغمر باستمرار في مناخ روحاني ، نشعر به في مواقف وكلام الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني . فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره في القرآن ، فهو نبي أكثر منه أباً ، وتبرز هذه الصفة خصوصاً في طريقتة في التعبير عن يأسه عندما علم باختفاء يوسف . كما تتجلى في طريقتة في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضيق إنساني وخزّه الندم ، وأرغمتها طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق ، فإذا بالخطئة تعترف في النهاية بغلطتها . وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة ، سواء مع صاحبيه ، أم مع السجان ، فهو يتحدث بوصفه نبياً يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو خلاصها .

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع - بأوصاف عبرانية ، فالسجان يتحدث بوصفه موحّداً^(١) ، وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة في

(١) التوراة الفصل التاسع والثلاثون جملة ٢٤ .

صورة أقل إجادة ، فعبارة التوراة هي : « فابتلعت السنابل الجياد »^(١) ، أما في الرواية القرآنية فإنها تعقبها فحسب .

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة (الوضع التاريخي) للفقرة التي نناقشها ، فمثلاً فقرة « لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين »^(٢) يمكننا التأكيد بأنها من وضع النساخ الميالين إلى أن يذكروا فترة المحن التي أصابت بني إسرائيل في مصر ، وهي بعد زمن يوسف .

وفي رواية التوراة استخدام إخوة يوسف في سفرهم « حميراً » بدلاً من (العير) في رواية القرآن ، على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل ، بعد ما صاروا حضريين ، إذ الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي يجيء من فلسطين ، فضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهيم ويوسف كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل ، رعاة المواشي والأغنام .

وأخيراً فإن (حل) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية الكتابية ، فهو يشتمل في الفصول الأخيرة - التي أثرت حذفها كما تتجنب الإطالة المملة - على تفاصيل مادية عن استقرار العبرانيين في مصر .

أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية المحورية : يوسف الذي يختم هذا الختام المنتصر .

(١) الرواية الكاثوليكية تقول « السنابل الجياد تلتهم الخ ... » .

(٢) التوراة الفصل الثالث والأربعون جملة ٣٢ .

﴿ وَرَفَعَ أَبُويِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ،
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا
يَشَاءُ ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف ١٢/١٠٠]

البحث النقدي للمسألة

أياً ما كان الاختلاف بين الروائيتين ، فإن الصلة بينهما تظل على أية حال بينة ، فقد أوحى إلى النقد في جميع العصور بالاعتراضات المتخالفة . هذه الاعتراضات يمكن أن تتلخص في فرضين :

الأول : أن النبي قد تشبع - دون علم - بالفكرة التوحيدية ، التي ربما تمثلها لا شعورياً في عبقريته الخاصة ، كما يفيضها بعد ذلك في آيات القرآن .

الثاني : أن النبي قد تعلم الكتب المقدسة اليهودية المسيحية ، تعلماً مباشراً ، وشعورياً ، لكي يستخدم ذلك فيما بعد في بناء القرآن .

تلكم هي المشكلة الخطيرة .

ولكي نحلها ينبغي أن نبحث هذين الفرضين على التوالي من الوجهتين التاريخية والنفسية .

وربما كان من المفيد لفهم هذا الفصل أن نعتد على معلومات المقياس الأول ، ونتأجه التي استخلصناها عن الذات المحمدية .

☆ ☆ ☆

الفرض الأول

هذا الفرض ذو شقين :

أولهما : وجود تأثير يهودي مسيحي في الوسط الجاهلي .

ثانيهما : الطريقة التي تسنى بها لهذا التأثير أن يبرز في الظاهرة القرآنية .

ولكن جميع الأبحاث التي توجهت إلى الكشف عن هذا التأثير في البيئة العربية قبل الإسلام لم تأت بأية نتيجة إيجابية .

وإنما تنعكس صورة هذه البيئة في أدب لغتها المشتركة ، وفي أدبها الشعبي الذي يفصح عن أمية عامة ، فهي بيئة (أميين) حسب التعبير التاريخي للقرآن .

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة ٢/٦٢]

والوثائق المخطوطة عن هذا العصر نادرة ، فإن ثروته الفكرية وأدبه الشعبي لم يحفظا إلا بطريق الرواية المشافهة ، ذلك الطريق الذي أوصل جوهر التراث إلى عصور الأدب والعلم الإسلامية .

على أن القرآن يعد حجة مخطوطة ذات وثوق تاريخي لا يقبل الجدل ، عن العصر الجاهلي . ولكن هذه الوثيقة الوحيدة - تؤيدها الرواية المشافهة - لا تفيدنا بشيء فيما يتعلق (بفكرة توحيدية) ذائعة في الوسط الجاهلي ، بل إنها على العكس تؤكد مرات كثيرة أن لا وجود لأي تأثير ديني في العصر الجاهلي . وحين يتجه القرآن مرة أخرى إلى النبي نجده يحدد له مفهوم رسالته قائلاً : ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ^(١) [البقرة ١٥١/٢] فهذا هو ذا قد (عَيَّن)

(١) لا شك أن النبي قد مرت بوعيه هذه الآية حينما خوطب بها أثناء الوحي كما مر في كلام (انجلز) ص ١٤٩ .
(المؤلف)

صراحة معلم الوحداية الأول لبلاد العرب .

والحق أن هذه الآية قد أكدت بإسهاب في القرآن ، وخاصة في قصة نوح ،
التي يحتمها القرآن تلك الحاتمة الببانية :

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود ٤٩/١١]

وعرض قصة يوسف نفسه - ذلك الذي انتهينا منه - محصور في إطار الآيتين
« ٣ » و « ١٠١ » اللتين تحملان الطابع التاريخي السابق نفسه ، أعني تأكيد خلو
البئة العربية من أي تاريخ توحيدى^(١) .

وإذن : فأية قيمة منطقية يمكن أن تكون لهذه الآيات والتأكيدات كلها في
نظر النبي ﷺ ومعاصريه ، لو أنها لم تكن سوى تبليغات منافية لواقع هاتيك
الأيام .

والحق أن هذا الواقع - القابل للتعديل من هؤلاء المعاصرين الذين انتدبوا
للشهادة صراحة في الآيات السابقة - لم يكن سوى انعدام أي تأثير يهودي مسيحي
في الحياة الجاهلية ، وهو ما أكدته القرآن بقوة ، وأيدته الأخبار المتواترة .

لقد قام الآباء اليسوعيون - في مستهل هذا القرن - بأبحاث مهمة جداً في هذا
الموضوع ، لكي يحددوا مدى إسهام (شعراء النصرانية في الجاهلية) ، وقد انتهت
أبحاثهم بمحصل أدبي عظيم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور ، وكان لهذا
العمل العظيم نتيجة مفاجئة ذات مغزى ، هي أنه قد برهن على عكس ما كان
يريد مؤلفوه .

(١) المقصود بالتاريخ التوحيدي ما يتصل بالأديان المنزلة لا ما يتصل بفكرة الألوهية التي كان
العرب ملين بها في ثنايا إشاراتهم بالله ، وهو ما تدل عليه الآية الكريمة ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لَيَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ زَلْفَى ﴾ [الزمر ٣/٣٩] (المترجم)

ونحن نذكر - من جهة أخرى - أنه لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحيها أي مركز ثقافي ديني ، ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس ، التي عبر عنها القرآن .

وكل ما يمكن أن يذكر هو أن بعض الحنفاء كان لهم تأثير روحي معين على الوسط الذي تشكلت فيه الذات المحمدية ، بل إن النبي نفسه كان (حنيفاً) قبل بعثته ، والآيات التي تذكر (جهله بالكتب) تنطبق تماماً على (الحنفاء) الآخرين ، ومع ذلك فإن وجود (الحنفي) نفسه كان حالة نادرة في بيئة مشرقة في جوهرها ، ونضيف أيضاً في هذا الصدد أن هذه البيئة لم تتطور كثيراً منذ هاتيك العصور الخوالي إلى الآن على الرغم من طابع القرون الإسلامية التي مرت عليها .

لقد تساءل أحد المؤلفين العرب المحدثين في إحدى الدراسات الاجتماعية الهامة فقال : « هل الإسلام من صنع اليهودية والمسيحية »^(١) ؟ ثم أجاب بالنفي معتدلاً على ملاحظة للأب (لامانس) الذي عزا انعدام تأثير المسيحية إلى (بعد معتنقيها العرب عن الرعاية المناسبة للكنيسة) . ومن ناحية أخرى ، لو أن الفكرة اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقاً في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . وهنالك حدث مؤكد فيما يتصل بالعهد الجديد (الإنجيل) وهو أنه حتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت له ترجمة عربية ، نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط قبطني كما يحزر (رده)^(٢) .

وقد ذكر (الأب شدياق R.P.Chediac) - الذي اضطر إلى البحث في كل ناحية عن المصادر الإنجيلية التي استخدمها الفيلسوف العربي في تأليف (الرد) حين كان يريد ترجمة مؤلف الفيلسوف - ذكر أن أول نص مسيحي ترجم إلى

(١) الدكتور بشر فارس (الشرف عند العرب قبل الإسلام) (بالفرنسية) .

(٢) الغزالي (الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل) .

العربية كان مخطوطاً بمكتبة (القديس بطرسبرج) ، كتب حوالي عام ١٠٦٠ م ، بيد رجل يدعى (ابن العسال) .

وهكذا لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزالي ، فمن باب أولى لم يكن يوجد مثل هذه الترجمة في العصر الجاهلي .

فهل كان يمكن أن توجد - بصفة خاصة - ترجمة للعهد القديم (التوراة) ؟

إن القرآن الذي يذكر لنا صدى ما دار من المجادلة بين النبي وبعض أحرار اليهود بالمدينة ، يقول مخاطباً هؤلاء : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران ٩٣/٣]

أفليس هذا دليلاً على أنه لم يكن يوجد من يقرأ العبرية من العرب من ناحية ، وعلى أنه لم تكن توجد ترجمة عربية للتوراة من ناحية أخرى ؟

وعليه ، فلا شيء أقل احتمالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة العربية الجاهلية ، لانعدام المصادر اليهودية المسيحية المكتوبة فيها ، ليصبح من المستحيل أن نقول بإمكان حدوث (امتصاص لا شعوري) للذات الحمديّة ، في هذا الوسط الجاهلي .

☆ ☆ ☆

الفرض الثاني

هذا الفرض الثاني ينسب إلى النبي ﷺ أنه قد تلقى تعليماً شخصياً مباشراً عن الكتب السابقة للقرآن ، وربما كان لنا في هذا الصدد احتمالان أو فرضان نفسيان :

أولهما : أن النبي ربما تعلم بطريقة منهجية كما يضع القرآن بعلمه .

وثانيهما : أنه ربما كان قد تعلم أو عَلم ، ثم استخدم لا شعورياً المادة التي حصلت في يده . والفرض الأول غير محتمل ؛ إذا ما اعتبرنا النتيجة العامة عن النبوة ، والنتيجة الخاصة عن الذات المحمدية ، وهي إخلاص هذه الذات واقتناعها الشخصي ، وهي المعاني التي أنهينا بها مناقشة الفصول السابقة .

أما الافتراض الثاني ، فإن الاعتبارات نفسها عن الذات المحمدية تلزمنا بأن نخصها بمغزى نفسي أكثر تحديداً ، فبناء على ما أثبتناه في المقياس الأول نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعد تعلم محمد الشخصي المباشر كأنه (حالة إدراك منسية لدى المتعلم نفسه) ، والأمر في هذه الحالة يتعلق - في جملة - بظاهرة نسيان جد غريبة ، علماً بأن جميع تفاصيل حياة النبي الخاصة والعامة تشهد عنده بمعادلة شخصية كاملة . وخاصة ذاكرته التي كانت خارقة لكل اعتبار ، حتى في حالة التلقي التي كان يعانيتها خلال لحظات الوحي ، لقد كانت ذاكرته تعمل كما رأينا في المقياس الأول وكما سنرى فيما بعد في فصل (المناقضات) ، وقد كان هو في الواقع الحافظ الأول للسور ، التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى لحظاته الأخيرة . ولقد قُدِّم إليه ذات يوم لفداء مكي أسير لدى المسلمين ، قلادة كانت تتحلّى بها خديجة ، فتعرف عليها في الحال وقد دمعت عيناه ، ثم إنه أطلق سراح المشرك الذي كان صهره ، وأمره أن يرد القلادة إلى ابنته .

هذه الذاكرة السمعية البصرية الخارقة التي عُرف بها النبي والقائد لا يمكن أن تتفق مع مرض الذاكرة بالنسيان ، النسيان الذي يجب أن يعد هنا جزئياً ، لأنه لا يشمل كل الماضي الشعوري للنبي ، بل يقتصر على تذكر مصدر تعلمه الكتب ، وطريقته في أن يستخدمها لا شعورياً . وربما كان هذا النسيان أغرب حين نجد النبي يتذكر موضوع هذا التعلم تذكرًا كاملاً ، كسورة يوسف مثلاً^(١) .

(١) سورة يوسف مكية كلها والمفهوم من كلام المفسرين أنها نزلت جملة واحدة على ما ذكره الألوسي (ج ١٢ ص ١٧) قال : « وسبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه =

ولدينا غرابة أخرى ، هي أن هذا الموضوع لا يأتي في صورة نسخة مكررة من التوراة ، فهو يتعرض أولاً للسلات القرآن في التفاصيل المادية هنا ، وفي الإطار الروحي هناك ، كما أوضحنا ذلك في العرض الموازن لقصة يوسف ، وأخيراً فإن المصادر العربية للتعليم غير موجودة إطلاقاً ، كما رأينا في بحث الفرض الأول . وإذن فلقد كان من الواجب على النبي أن يكيف موضوع تعلمه المستقى من مصدر أجنبي بالضرورة ، ويعدّله ليوافق التعبير القرآني ، وذلك باختيار سابق للألفاظ العربية .

ولم يكن من المستطاع أن يحدث هذا التعديل تلقائياً ، دون أن تشترك فيه القدرات الشعورية لدى النبي .

من أجل هذا كله نجد أنفسنا محيرين أمام حالة نسيان مرضي ، وأمام حالة (لا شعور جزئي) لا يشرحها علم النفس ، حتى ولو فرضنا أن حالة كهذه كانت متوافقة - من ناحية أخرى - مع سائر خصائص الظاهرة القرآنية .

أما من الناحية التاريخية ، فإذا كان هذا المصدر الأجنبي قد وجد لتعليم النبي ، فإنه لن يكون سوى مصدر شفهي ، غير مكتوب لكي يكون في متناول أمي ، وربما كان هناك في هذه الحالة (ملقن) ما يهمس دائماً إليه - دون علمه - بكل ما يتصل بدعوته . وإن الطابع الخاطيء لافتراض كهذا ليقف في مواجهة واقعين لا يقبلان المناقشة ، هما القيمة القرآنية ، وقيمة الذات المحمدية ، وهكذا ينتهي بنا الفرض إلى تناقض تاريخي ونفسي ، فنحن مضطرون إلى أن نستنتج أن وجوه الشبه الملحوظة لا تعزى إلى تأثير يهودي مسيحي ذاع في البيئة الجاهلية ، ولا إلى تعلم شخصي أو لاشعوري لشخص النبي .

= أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا : « يا رسول الله لو قصصت علينا » فنزلت ، وقد ورد غير ذلك في سبب النزول ، ولكن سائر ما قيل لا ينافي أنها نزلت كلها مرة واحدة . (المترجم)

هذه النتيجة القائمة حتى الآن على ملاحظة وجوه الشبه ، تتحتم أكثر من ذلك حين نأخذ في اعتبارنا صفات القرآن الخاصة . والحق أنه حتى في تاريخ الوحداية ، الذي تتوثق فيه القرابة بين القرآن والكتاب المقدس يؤكد القرآن غالباً استقلاله بعلائم مميزة كثيرة ، كتلك التي جمعناها في الجدول الموازن لقصة يوسف ، وأيضاً فيما نراه في مشهد عبور بني إسرائيل البحر الأحمر وقد غرق فرعون وجنوده كما روى (سفر الهجرة)^(١) ؛ ولكن رواية القرآن تكل هذا العرض بتفصيل غير متوقع ، وهو أيضاً غير عادي ! .. أعني : (النجاة البدنية) لفرعون الذي أفلت بأعجوبة من الغرق . لكن علماء الدراسات المصرية خاصة يهاجمون الرواية الكتابية ، مدعين أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسى في البحر الأحمر ، ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية القرآنية :

﴿ الآن وقد عصيت قبلُ وكنتَ مِنَ المفسدين . فاليومَ نُنَجِّيكَ بيدنكَ لتكونَ لِمَن خلفكَ آيةٌ . وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ [يونس ٩١/٩٢]

لقد فتش التفسير الكتابي - بصفة خاصة - عن التأييد التاريخي لاختفاء فرعون موسى ، في الوثائق التي تحدثت عن حياة (امنحتب الرابع) وهو اسم السلالة الملكية للشخصية المصرية . ويعتمد الأستاذ (هيلير دي بارانتون Hilair de Parenton) في هذا على مذكرات (مورسيل Les Memoires de Moursil) وهو أمير حيثي ، كتب في مذكراته أن : « ملكة مصر التي كانت عابدة كبيرة للإله آمون أرسلت رسولاً إلى أبي ، وكتبت له قائلة : مات زوجي وليس لي ولد .. » ، ولكن الملك الحيثي ارتاب في موت فرعون إلى أن كتبت له الملكة تبعاً للنص نفسه : « لم قلت : إنهم يريدون أن يخدعوني .. إن الناس جميعاً

(١) أحد أسفار التوراة . -

ينسبون إليك كثيراً من الأبناء ، فأعطني إذن واحداً منهم ليصبح زوجي ويحكم مصر » ، ويستمر الأستاذ بارانتون في قوله : « فاقنع الملك الحيثي وأرسل أحد أبنائه ، الذي مات في الطريق ميتة طبيعية - كما يقول المصريون ومقتولاً كما يدعي الحيثيون »^(١) .

ولقد تعمدنا ذكر النصوص الجوهريّة للوثيقة الحيثية التي يستخدمها هذا المؤلف أساساً للبرهنة على موت فرعون . على أن هذا الاستنتاج الذي يوحى به وهم التوفيق بين فكرة الكتاب المقدس وما يثبته التاريخ ، معارضٌ برأي علماء الدراسات المصرية ، فإنهم لا يقررون اختفاء (امنحتب الرابع) ، وإنما يقررون تغييراً مفاجئاً في اسمه الذي أصبح (أخناتون) ، وتبدلاً خلقياً وسياسياً في ذاته عقب الهجرة ، فكأنما حدثت في حياة الشخصية المصرية ثورة مفاجئة . وهاك ما كتبه في هذا الموضوع (ماسبيرو Maspéro) : « وبضربة واحدة في الواقع تبدل هذا الفرعون شخصية أخرى ، واحتفظت العملة الملكية بالاسم نفسه ، (سوتن باقي نفرخ براوانرا Suten Bati Neferkhepereraouanra) . ولكن الاسم : (سا-رع Sa-Râ) يصبح (رع-أتن حوتي Râ-Aten-Houti) .

وفضلاً عن ذلك فإن دينه قد تغير ، كان كاهن الإله (آمون) ، فأصبح كاهن الإله (آتون-رع Aton-Râ) ، وبالتالي ترك طيبة بلدة (آمون) ، وذهب إلى (أخناتون) المدينة الجديدة التي بناها ، وخصصها معبداً (لآتون الشمس) إلهه الجديد^(٢) ، بيد أن التبدل لا يكون مفهوماً إلا إذا وقع حدث خطير وغريب أيضاً ليغير حياة الشخصية الفرعونية تغييراً عميقاً ، كأن يرى مثلاً غرق جيشه ، ويرى نفسه أيضاً غريقاً في البحر الأحمر ، ثم إذا به يجد نفسه بطريقة أو بأخرى

(١) موجز تاريخ العالم القديم « Petite Histoire Illustrée du Monde ancien » ص ٣٦ للأستاذ هيليري دي بارانتون .

(٢) فقرة ذكرها (هيليري دي بارانتون) في كتابه المذكور ص ٤٢ .

مَنْجَى ، كما حدثنا القرآن ، والمسألة على كل حال تتعلق بنجاة بدنية ، بما أن فرعون لم يتحول إلى إله موسى ، بل اختار تحولاً روحياً وثنياً حدثنا عنه علماء التاريخ المصري القديم .

فإلام يمكن أن تصير- على هذا - الشهادة الحيثية ؟ وماذا يعني مسلك الملكة على وجه الخصوص ؟

إن من الطبيعي أن يكون لتبدل حال فرعون نتائج بالغة ، وخاصة في الحياة الزوجية ، ذلك لأن الزوجة ظلت تعبد الإله (آمون) ، بينما تحول الزوج كاهناً لإله الشمس ، فتتج عن هذا انشقاق ديني وسياسي وزوجي ، وإذا بأخناتون يقتل الأمير الحيثي الذي جاء يطلب يد الملكة المتمرده ، مسطراً بذلك مأساة زوجية وسياسية .

ولكم نتنى أن نعرف إذا ما كانت الملكة قد بقيت في عاصمتها (طيبة) ، الأمر الذي يضيف مزيداً من الوضوح على الوجه السياسي والزوجي للمأساة ، وأياً ما كان الأمر ، فإن القرآن لا يناقض مطلقاً الكتاب المقدس في هذه النقطة ، ولكنه يضيف إليها - على كل حال - تفصيلاً توضيحياً يتفق مع الأخبار الدينية ومع العقائد العلمية .

ومن هذا القبيل أن تذكر الرواية الكتابية جبل (أرارات) في قصة الطوفان ، ويحدد التفسير اليهودي المسيحي موقع هذا الجبل في (أرمنيا) ، ثم يذكر القرآن اسماً خاصاً هو اسم جبل (الجودي) الواقع في الموصل ، ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية والأثرية الحديثة تحدد مكان حدوث ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى دجلة والفرات ، غير بعيد من بلدة (أر) حيث ولد إبراهيم عليه السلام ، فمن الجائز أن يشير النصان إلى قصتين متميزتين لظاهرة الفيضان ، ولكن من الجائز أيضاً أن يكون في الأمر خطأ وقع فيه نساخ الكتب المقدسة ، خطأ من تلك الأخطاء التي من أجلها لعن أرمياء (أقلام النساخ الكاذبة) .

وأخيراً فإن الرواية القرآنية مستقلة تمام الاستقلال عن الفكرة اليهودية المسيحية التي ترى - من زوايا مختلفة - في صلب المسيح حقيقة تاريخية ، فإذا بالقرآن يؤكد في هذا الموضوع : ﴿ وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ ولكنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ .
[النساء ١٥٧/٤]

هذه الرواية الأصلية في القرآن لا تتفق مع أية وثيقة يهودية مسيحية . ومن جهة أخرى تترك مخطوطات المسيحيين الأول الباب مفتوحاً لجميع الفروض عن نهاية المسيح وعن مدة رسالته .

و (إيرينييه Irené) - الذي ذكره الأستاذ (مونتييه Montet) باعتباره الشاهد الأول على وثاقة إنجيل القديس يوحنا - يعترف في نهاية القرن الثاني بأن المسيح ظل يعلم الناس حتى سن الخمسين ، خلافاً للرواية الحالية التي تفيد أنه قد انتهت رسالته في سن الثانية والثلاثين ، فلو أننا أردنا أن نرد - بأي ثمن - التاريخ التوحيدي القرآني في هذه النقطة إلى مصدر مسيحي ، فمن الممكن أن نقرب جزئياً بين رأي القرآن عن اختفاء المسيح ورأي النظرية الدوسيتية Doctrine docétiste الذي يقرر صراحة (الموت الظاهر) للمسيح تبعاً لإنجيل بطرس .

هذا التقريب يظل على الرغم من هذا جزئياً ، لأن القرآن يعد مولد المسيح وحياته وقائع أرضية لا تقبل الجدل ، بينما تضع الدوسيتية Le Docétisme كل هذا في نطاق فهم عام لفكرة (الظاهر)^(١) . وهكذا يمكن أن نتبع خطوة خطوة الفكرة القرآنية والفكرة الكتابية ، لنجد فيها فيما يتصل بالأصول التاريخية موضوعات مشتركة لا تنكر ، ولكننا نجد أيضاً كثيراً من تقطع التباعد والاختلاف . ولعل من الواجب لكي ندفع هذا البحث إلى أقصى ما يمكن افتراضه . أن نقرر علاقة القرآن ، لا بمصدر واحد فحسب ، بل بكثير من المصادر

(١) فكرة الظاهر مرتبطة بفكرة القرآن في قوله تعالى : ﴿ ولكن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء ١٥٧/٤] . (المترجم)

اليهودية المسيحية . وربما وجب فضلاً عن هذا - أن نقرر جدلاً - على الرغم من التباعد المذكور في كثير من نقاط التاريخ التوحيدي - أن القرآن قد استوحى من واحد أو أكثر من الروايات الكتابية التي لم يعد لها وجود الآن . !!

ولعل من الواجب أخيراً أن نقرر مجازة لسذاجة النقاد المحدثين أن النبي كان يعمل بطريقة عالم فقيه ، يكشف عن كثير من الوثائق ويتأملها ، ثم يرتبها وينسقها كما يستمد منها الرواية القرآنية .. !!!

إن من المحقق أن للفكر النقدي في الحديث سذاجة محيرة ، حتى لنراه جديراً بما وصفه الأستاذ (مونتيه) نفسه بمناسبة حديثه عن بروفيسور الطب (استرك Astruc) (١٦٨٤ - ١٧٦٦) : « إن من البين أن استرك يتمثل - مع شيء من السذاجة - موسى وهو يرجع إلى الوثائق يستشيرها ، ويعمل كأنها هو أحد علماء القرن الثامن عشر » .

موضوعات ومواقف قرآنية

- إرهاب القرآن
- مالا مجال للعقل فيه
- فواتح السور
- المناقضات
- الموافقات
- المجاز القرآني
- القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن

موضوعات ومواقف قرآنية

حاولنا في المقياس الأول وفي بداية هذا المقياس أن نبرز الخصائص المادية والنفسية التي تفصل القرآن عن الذات الإنسانية . وسنبحث في هذا الفصل ، في بعض الآيات ، ما يميز هذا الكتاب بصفة خاصة عن عبقرية الإنسان .

إرهاص القرآن

لقد أثبتنا هنالك أن الوحي تلقائي وغير شخصي ، ونضيف مع ذلك هنا أن هذا الذي أثبتناه هو بلا شك الخصائص الظاهرية المؤثرة في نظر النبي ، والتي دفعته إلى أن يدعم اقتناعه الخاص بالسر الإلهي في القرآن ، وبدون هذا الشرط الذي نضعه مقدماً ربما يصبح اقتناع النبي في ذاته ظاهرة غير مفهومة .

ولقد رأينا - فيما مضى - أن هذا الاقتناع لم يتم في لحظة ، ولم يكن من باب التسليم الأعمى ، بل كان تدريجياً وعقلياً ، يشبع حاجات عقل وضعي كعقل محمد ، ويجيب عن رغبته الملحة في اليقين القاطع ، وفي ظروف كهذه تعد أية أمارة على التفكير والإرادة ، وسبق العلم الشخصي بما سيأتي به الوحي وتنظيم مداه المحتمل ، لغزاً جديراً بإثارة انتباهنا .

وحقاً . ماذا نقول في رجل لم يفكر ، ولا يريد أن يفكر . ؟ !

لم يُرد ، ولا يريد أن يستخدم إرادته . ؟ ! .

لم يكن له أن يتأمل في تيار الظاهرة المقبل . ؟ ! .

ولا يريد أن يضر هذا التأمل . ؟ ! .

وهو مع ذلك يرى (كلمة) صادرة عنه ، مطبوعة بكل دقة بطابع تفكير وإرادة ونظام ، وأحياناً تبدو هذه (الكلمة) وهي تعلن عن نسق الوحي التالي لها ، فكأنما احتوت على علم سابق خارق للعادة بما سيليهها من الآيات !! ذلك فيما يبدو لنا هو الطابع العام للقرآن ، باعتباره مجموعاً صادراً عن إرادة وتفكير وتنسيق ، بل عن علم يبدو أنه ثمرة إعداد سابق . وإنما تتجلى هذه الصفة في حالات تصدير موجه الوحي بأية تشبه إلى - حد ما - طليعة الجيش ، تحمل سره وتعرف وجهته ، وهي متقدمة عليه . وذلك هو المقصود من استعمال المصدر Anticiper ، إذ أن معناه : العلم بالشيء مسبقاً (Prévoir) ، ومثل هذا الفعل النفسي لا يمكن أن يتصور دون الاشتراك الشعوري للذات الفاعلة ، وعليه فنجد ذلك الانطلاق الروائي للظاهرة القرآنية ، حينما كانت الأزمة الأدبية والشك يتبددان من نفس النبي وحده نزل عليه ذلك الوحي المذهل :

﴿ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تُرْتِيلاً . إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمّل

[٥ و ٤/٧٣]

ولكن ما وزن هذا القول الثقيل .. ؟ .. إنه القرآن كله عندما يكتمل في مدى ثلاث وعشرين سنة ، أي عندما نزل أمين الوحي للمرة الأخيرة ، كما يختم الوحي على لسان النبي ﷺ .

وذلك الثقل ؟!! إنه ثقل الفكرة الدينية والتجربة الخلقية ، ثقل الإيمان المضطرب لدى ربع الإنسانية الآن ، وهو أيضاً - في ميزان التاريخ - ثقل تلك الحضارة الإسلامية التي كانت خاتمة لدورة الحضارات .

نعم ... إنه لقول ثقيل !! .. فأَي إرهاب ... ليس للفكرة وللتاريخ اللذين

ما زال امتدادهما مستمراً حتى الآن فحسب ، بل لتيار الوحي ذاته ، ذلك الذي سينتهي بعد ثلاثة وعشرين عاماً .

هل هو لا شعور ؟. أو استشعار ؟. أو علم صادر عن تفكير وإرادة ؟ هذه كلها كلمات خالية من المعنى عندما توضع أمام النتائج الموضوعية التي عرفناها عن الذات المحمدية من ناحية ، وأمام (القول الثقيل) الذي هو القرآن من ناحية أخرى .

لا شك أننا يمكننا أن نرى في تصدير عام كهذا مجرد الرغبة اللاشعورية لذات تقذف بنفسها في غمار المستقبل ، ويمكننا أيضاً أن نتصور أن فيلسوفاً ما يستطيع - كما فعل (نيتشه) - أن يصدر مذهبه الفلسفي بطريقة مدوية ، ولكن هناك تصديرات لا يمكن بسبب موضوعها المحدد أن تفسر ، دون أن نعدّها ذات معرفة سابقة شاملة بهذا الموضوع ، وإلى القارئ مثالان من هذه التصديرات الخاصة التي ترمز لموضوع محدد تماماً .

المثل الأول : قوله تعالى :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ [يوسف ٣/١٢]

ليست هذه الآية تصديراً لقصة يوسف ؟..

إننا نجد فيها ما يشبه التأكيد الاستهلاكي ، مؤيداً بالنقد التاريخي ، على أن النبي ﷺ كان يجهل تماماً القصة المذكورة قبل نزول القرآن ، بل إن (جهله) هذا عنصر جوهرى لاقتناعه الشخصي ، فأمامنا بلا مرأى طليعة لتيار الوحي ، الوحي الذي نزل بموضوع خاص محدد تماماً : هو قصة يوسف ، وهي ما زالت حتى تلك اللحظة غريبة عن الفكرة المحمدية ، ولدينا على ذلك واقعان لا بد من الفصل فيهما فيما يتعلق (بجهل) النبي في هذه النقطة :

أ - فمن الوجهة التاريخية ، لم تكن الفكرة المحمدية قد ضمت بعد تفاصيل قصة يوسف قبل أن ينزل بها الوحي .

ب - ومن الوجهة النفسية ليس (لشعور) النبي أي دور في عملية الوحي ، وهو - بداهة - لا يحتوي تيار الوحي الذي لم يأت بعد . أما (لا شعوره) فلم يكن له أن يلد تلقائياً فكرة مركبة أثبتتها التاريخ بصورة وضعية إيجابية .

فهذا التسبيق أمام مجرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشعور ، وما كان لها أن تصدر فقط عن اللاشعور ، للأسباب المشار إليها في الفصول السابقة ، هذا التسبيق يظل عصياً على الفهم بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره على الذات المحمدية .

وأما المثال الثاني فتقدمه لنا هذه الآية التي استهلت بها سورة النور :

﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آياتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾
[النور ١/٢٤]

ويبرز أمامنا في هذه الآية الافتتاحية ما يشبه التخطيط المبسط للسورة المنزلّة ، التي تشتمل على (الآيات البينات) وهي ما زالت في حيز القوة ، ولم تخرج إلى نطاق الفعل ، ومع ذلك فإنها منذ الآن قد سبقت إلى علم الإنسان كأنها الهدف المقصود من تيار الوحي النازل بعد ، ولعل في هذا أمانة تفكير سبقت في علمه هذه الآيات البينات ، وطابع إرادة تضعها نصب تأملنا ، الأمر الذي لا يتفق مطلقاً مع استعداد الذات المحمدية ، وخاصة في حالة تلقيها الوحي .

☆ ☆ ☆

مالا مجال للعقل فيه

فواتح السور

في القرآن سور كثيرة تبلغ تسعاً وعشرين ، لا تستهل بكلمة مفهومة ، بل برمز أبجدية بسيطة ، أسبغ عليها علم التفسير تأويلات مختلفة ، وقد بحثت فيها عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأقاصيص ، بعيدة المدى في التاريخ الإنساني .

أياً ما كان الأمر فإن معنى هذه الفواتح المبهمة - إن كان فيها إيهام - يقف أمام عقولنا سداً محكماً .

على أننا لا يهمننا هنا هذا الوجه من المسألة ، وإنما الذي يهمننا هو طابعها الظاهري فقط ، فهذه الحروف الافتتاحية لا يمكن أن تتراءى لنواظرننا اليوم هياكل متحجرة أو متحللة ، فإن النبي نفسه كان يرتهاها هكذا ، كل حرف متميز منفصل في تجويده الصوتي .

جدول إحصائي لفواتح السور

الحروف	أسماء السور التي وردت فيها
ألم	البقرة - آل عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة
المص	الأعراف
الر	يونس - هود - يوسف - إبراهيم - الحجر
المر	الرعد
كهيعص	مريم
طه	طه
طسم	الشعراء - القصص
طس	النمل
يس	يس
ص	صاد
حم	غافر - فصلت - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف
حم عسق	الشورى
ق	ق
ن	القلم

هذه بصفة عامة هي الفواتح التي لا مجال فيها للفكر ، ولسنا نعتقد بإمكان تأويلها ، إلا إذا ذهبنا إلى أنها مجرد إشارات متفق عليها ، أو رموز سرية لموضوع محدد تام التحديد ، أدركته سراً ذات واعية .

ترى هل تكون هي ذات محمد ؟... إن من الواجب أن نقرر في هذه الحالة أن محمداً لا يقف موقفاً سلبياً ، بل يتدخل - على العكس - بطريقة شعورية صادرة عن تفكير في اختيار هذه الحروف ، وفي توجيهها الرمزي ، لكي يعين

باتفاق ما موضوعاً مدركاً بطريقة سلبية . وهنا نلمس تعارضاً بين هذا الوضع والدور السلبي المعين لهذه الذات في المقياس الأول ، ومن ناحية أخرى ، لا بد أن نعد الحروف الأبجدية في ذاتها كائنات رمزية غريبة عن مفهوم الأمي وفكره ، فلا تعني هذه الآيات لديه معنى عملياً ، وبالتالي فالمفهوم متكتم باتفاق ، فنحن نخطئ الفهم حين نقول إن رموزاً كهذه يمكن أن تدخل في مفهوم أمي ، في تلك الحالة الخاصة التي تسمى (حالة التلقي) ، فهل الأمر مجرد اختلال في شعور اضطرب مؤقتاً ؟... أو أنه من الجائز أن يكون مرضاً عضوياً أصاب الجهاز الصوتي ، وهو ما يسمى لدى علماء الطب La Glossolalie^(١) ؟.. ولكن النبي كما رأينا في المقياس الأول يمثل أكمل المعادلات الشخصية في نواحيها الثلاث : الخلقية ، والعقلية ، والبدنية ، ولم يدع التاريخ أدنى ريب في هذه النقطة . فلا مجال إذن لأن نتخيل أي افتراض عن الذات المحمدية ، حتى نشرح هذا الإيهام ، أو ذلك المرض العضوي . ومن وجهة أخرى لسنا نجد في أدب هذه الذات الشخصي الغني وهو (الحديث) ، أي أثر لتلك المغلفات ، ولا توجد أية رواية مشافهة عن النبي ، مشتملة على مثل هذا التصدير الرمزي .

والآن لو أننا جردنا المسألة من اعتبارات الذات المحمدية ، فلا ننظر إليها إلا بالنسبة للقيمة الذاتية للقرآن - دون أن نتسرع بالحكم على أصله أو طبيعته - فسنبقى أمام اللغز نفسه . والحق أن القرآن منذ ثلاثة عشر قرناً يعد أكمل نموذج أدبي استطاعت اللغة أن تفصح عنه ، فليس به أدنى اختلال ، بل إن الاتساق البديع شامل لجميع نواحيه ، في روحه الجليل الغامر ، وفي نذره الرائعة المؤثرة ، وفي مشاهداته الباهرة ، وفي حلاوة وعوده الفائقة ، وفي فكرته المتسامية المتشاحنة ، وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز .

(١) يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة - وخاصة في حالة أرمياء - على الاضطراب العضوي الذي يحدث عند النبي في حالة الكشف .
(المؤلف)

ولنا أن نضيف ملاحظة عن تخصيص وضع هذه الرموز في فاتحة بعض السور دون بعضها الآخر ، إذ في ذلك ما يدل على وجود تنظيم ضمني مقصود ، هذه الملاحظة تنفي افتراض الصدفة ، أو مجرد شروذ ذات سلبية ، غير واعية . واختصاراً ، ليس لنا أن نحمل الظاهرة على طارئ نفسي أو عضوي مفاجئ لدى النبي ، ولا أن نؤولها باعتبارها نقصاً أدبياً ، في نص يُعد بحق كاملاً .

لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا من موضوع هذه الآيات المغلقة إلى تفاسير مختلفة مبهمة ، أقل أو أكثر استلهاماً للقيمة السحرية التي تخص بها الشعوب البدائية الكواكب ، والأرقام ، والحروف . ولكن أكثر المفسرين تعقلاً واعتدالاً هم أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع : « الله أعلم » .

المناقضات

بعد أن حاولنا بيان استقلال الظاهرة القرآنية ، وموضوعيتها بالنسبة للذات المحمدية ، يصبح هدفنا من هذا الفصل أن نؤكد محاولتنا تلك بتفصيل القول فيما حدث أحياناً من مناقضة صريحة بين الميول والاتجاهات الطبيعية لدى النبي ، وبين ما يعتريه خلال تلقيه الوحي . هذه المناقضة تجلو لأعيننا الخصائص الظاهرية التي بينها وأكدها حتى الآن في القرآن ، أعني : موضوعيته واستقلاله بالنسبة للذات المحمدية . وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه ١١٤/٢٠]

فلقد كان النبي في مستهل دعوته يجهد ذاكرته وهو يعاني حالة التلقي ، لكي يثبت الآيات كما نزلت ، وتلك حالة غريزية تلقائية تحدث لأي إنسان ينصت لآخر ، وهو يريد أن يحفظ كلامه ، فهو يكرره في نفسه .

فالتكرار في الحقيقة عمل تدريبي للذاكرة ، غريزي أساسي ، فهو لهذا يصدر طبيعياً عن الذات نفسها ، أي كانت درجة وعيها ، بل قد يحدث أن نكرر كلمات شخصية محضة ، في أحلامنا مثلاً ، ولكن حالة التلقي ليست حالة بين اليقظة والنوم Hypnagogique ، ولا سيما بالنسبة للذات المحمدية ، التي ربما كانت تقوم بتدريب ذاكرتها تلقائياً ، ولكن بطريقة آلية مقصودة ، تحتفظ معها في هذه الحالة ببعض حريتها ووعيها ، ويتجلى هذا في هيئتها البدنية ، إذ يظل النبي جالساً ، كما يتجلى في سلوكها العقلي ، حين يكرر ما يوحى إليه .

فالآية المذكورة تأتي بما يضاد هذا السلوك الطبيعي ، إذ يطلق النبي لإرادته

العنان إلى مدى معين ، حتى يحفظ بالتكرار ما تفجر في مجال عقله ، فأثارة جرسه وأيقظه .

والآية تهدف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته ، حيث تنحصر حركتها في هذا التكرار المنهي عنه ، وبذلك لا تتجاهل الآية حرية اختيار النبي ، وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب ، بل تتجاهل أيضاً القانون النفسي لوظيفة التذكر نفسها . وهكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية وبين الذات المحمدية . هذه المناقضة المزدوجة لإرادة النبي ، ولقانون وظيفة التذكر ، تثبت بوجه خاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق ، مستقل عن العوامل النفسية والزمنية ، وبهذا تؤكد خاصتي السمو والإطلاق للظاهرة القرآنية .

والمناقضة الثانية تقتبسها من حياة النبي الخاصة ، فلقد سجلت أحداث هذه الحياة - كما نعلم - المراحل الرئيسية للتشريع القرآني ، ولا عجب ، بعد أن رأينا ما لهذا الارتباط بين أحداث حياة (الرجل) وبين قانون السماء من قيمة تربوية ، أما الذين يعجبون فإن عليهم أن يذكروا أن قانوناً تمليه السماء لغير أهل الأرض يمكن أن يكون مراعياً لعوائد الملائكة سكان السماء ، أما إذا أنزل من أجل البشر ، فربما لم يكن له معنى بالنسبة لهم لو لم يكن أساس تقنينه الحالات المادية المنتزعة من حياتهم اليومية . وهذه حالة من تلك الحالات مأخوذة من حياة النبي نفسه ، وقد كانت مناسبة لنزول الوحي ببعض المبادئ القانونية فيما يتعلق بالشهادة بوصفها دليلاً قانونياً .

والحادثة التي نبحثها رواها مؤرخو السيرة تحت عنوان (حادثة الإفك)^(١)

(١) أورد المؤلف في الهامش تلخيصاً لحديث هذه القصة ، وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا الموجز ، إذ أن القصة بكاملها مروية في جميع كتب الحديث . وقد رواها البخاري تحت عنوان (باب حديث الإفك) عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها . (المترجم)

فإن المنافقين بالمدينة لم يكفوا عن تدبير صنوف المؤامرات والمكائد ليشلوا دعوة رسول الله عن الحركة ، فكانوا يهتبلون الفرص ليهتتوه وينالوا من هيئته ، ويعوقوا كفاحه ، فلقد كان (لكيافيلي) من بينهم تلاميذ نجباء ، قبل أن يخرج (ميكيافيلي) إلى الوجود . ونعود إلى حديثنا ، فقد وجدت الزوجة الشابة (عائشة) رضي الله عنها نفسها فجأة منقطعة عن القافلة ، حبستها عنها ضرورة ، فاستمرت القافلة في سيرها ، مستاقمة معها رحلها ، وأقبل الليل فأخذت تنادي مستيئة ، حتى ظنت نفسها فقيدة في الصحراء ، فنامت في الطريق أشبه بطفلة ، وإذا بصحابي كان يسير في مؤخرة القافلة يجدها هناك فيتعرف عليها ، وينزل عن ناقته ليركب أم المؤمنين ، ثم يلحق بالقافلة .

ولكن المنافقين كانوا هناك ، فأشاعوا أن عائشة قد لعبت دور الفتاة العابثة .. فضيحة ..

وهم المسلمون بقتل زعيم المنافقين ... أزمة .

هذا هو الإطار التاريخي الذي تعرض فيه حالتنا ، وسنرى أنها قد حُلّت حلاً رائعاً في نطاق الظاهرة القرآنية . فالواقع أن النبي قد دهمه الشك ، فلقد كان إنساناً على الرغم من كل شيء ، ولكن هذا الإنسان كان ذا ضمير يستمد سموه من سمو دعوته ، فهو يعلم أن أعماله ستكون أحكاماً ومقاييس ، فما هو القرار الذي يمكن أن يتخذه شريطة أن يكون متفقاً مع طبيعته الإنسانية ، ومع أساس دعوته العلوي ؟.. إن المسألة بهذه الصورة تعد اختباراً حاسماً للدعوة ، فبحكم فطرته الإنسانية ، وربما تأثراً بإحياء المحيطين به أرسل النبي ﷺ عائشة إلى منزل أبيها ، واحتجت عائشة دون جدوى ضد هذه الإهانة والتهاون ، أما النبي فلم يطلقها كيلا ينشئ سابقة قانونية ، ولم يعف أيضاً كيلا يعرض عظمة دعوته العلوية للخطر . ولقد اقتضى هذان الاعتباران لديه حالة معينة كان يعاني

خلالها الشك في سلوك زوجه من ناحية ، والتردد في اتخاذ قرار ظالم من ناحية أخرى ، وفي هذه الحالة لا يجدي سوى الحياد الذي يهدئ انفعالات الإنسان ، ويناسب ظروف النبي ، فالغفران قد يكون أعمى ، والأدلة قد تكون ظالمة ؛ وعليه فلقد كان لمصلحة النبي الشخصية والعليا من كل وجه أن يلتزم حياداً دقيقاً ، بأن يترك عائشة لدى أبيها . وموقف كهذا لا يدع مأخذاً لألسنة المنافقين الحداد ، ولنقدم المغرض ، بلسة العقل المجرد . ولم يكن على النبي من الوجهة الإنسانية أن يتخذ موقفاً آخر ، أعني لم يكن عليه أن يعمل شيئاً مطلقاً ، وقد كانت هذه خطته فعلاً .. حتى نزول الوحي ، فإذا به يعتق الرجل من شكه ومن تردده ، معرضاً في الوقت نفسه القيمة العلوية للرسالة لاختبار هائل . وسنجد أن سورة (النور) تسن أولاً (حد الزنى) :

﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ [النور ٢/٢٤]

وهذا هو المبدأ القانوني الأول .

ثم إنها تبرئ عائشة رضي الله عنها بطريقة رائعة باهرة ، وهي تنهي هذا المبدأ القانوني ، وتؤكد اشتراط الشهادة في مثل هذه الحالات :

﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك ، وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين . والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ . [النور ٣/٢٤ و ٤]

ولكي يضي النبي على هاتين الآيتين تفسيرهما التاريخي وجدناه يعيد إلى بيته (الزوجة) الفاضلة ، التي رفضت أن تعترف بالجميل لإنسان ، فهي تجيب

أباها^(١) الذي يدفعها إلى شكر النبي قائلة : « والله لا أقوم فإني لا أحمد إلا الله عز وجل » . على أن نصوص هذه التبرئة تعد خطيرة بالنسبة لدعوة النبي ، إذ تعطينا فوق قيمتها الذاتية لمحة مباشرة ، وغير متوقعة عن شخصيتين جعلت منها الصدفة حكيم فاهمين لتلك القيمة ، هما : عائشة ، والصحابي الذي أوصلها .

أي مغزى تدركه هاتان الشخصيتان في حكم يعلن صراحة أن (الزانية) لا يمكن أن تكون سوى زوجة (زانٍ) ؟ . وهو حكم مطلق ، كيلا يصادم اعتبارات ذات إنسانية دهمها الشك ، وألزمتهما المصلحة العليا أن تقف موقف الحيلة والتحفظ الدقيق ، فإن عقلاً ينشد الحقيقة والدقة في الحكم لا يمكن أن يستسلم للطيش ، فيدين بريئاً ، أو يغفر لمجرم .

وهكذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بين (ذات) مشدودة إلى الحيلة والتحفظ ، وبين ما ينزل به الوحي عليها من أحكام قاطعة .

(١) ما ورد في البخاري هو : « فقالت لي أمي : قومي إليه ، فقلت .. الخ .. » (المترجم)

الموافقات

إن ارتيادنا القرآن وتأملنا له مع اختلاف مقاصدنا ومع تعلقنا مقدماً بمزاعم المثقفين المحدثين ، يبهرننا بنظام أفكاره الغريب ، ومادتها العجيبة ؛ على أن اهتمامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العالم الذي يمتاز بنظامه وهندسته وطبيعته الخاصة ، وهو في هذه المعاني جميعاً يشبه دوائر المعارف العلمية أو الكتب التعليمية المعدة لتطبيق خاص . لقد سقطت مزاعمنا تلقائياً ، كما تسقط دائماً المزاعم أمام ثورات العلم ، أو انقلابات التاريخ ، وأمام الانتصارات الساحقة للحق وللخير ، ونحن هنا نجد أنفسنا ملزمين (باعتراف) هو اعتراف مثقف أقبل على القرآن بطوية فطرية ، كما يكتشف فيه (كومة) من المعلومات المحددة ، كأنه يطلع على أحد المجلدات الفنية . على أن هذا الاعتراف - علاوة على أنه يثقل بتفاصيل شخصية عديمة الجدوى موضوعاً محدوداً - فإنه ربما يكون استطراداً مملاً بالنسبة للخطبة المتبعة .

ونحن لن نقول هنا سوى كلمة واحدة هي أن المثقف قد تخلى الآن عن مزاعمه الساذجة ، من أجل أن يدخل باهتمام جديد إلى العالم القرآني ، تماماً كأنه شخصية من الشخصيات التي نسمع عنها في حكايات الجن ، لتجد نفسها معرأة عن ملابسها ، وليتسنى لها أن تتوغل في عالم السحر والغموض . وإذا كان لا يليق بنا أن نعد القرآن كتاب علم فإننا نلاحظ فيه مع ذلك آيات تحتوي الاهتمامين كليهما : لمسها حقيقة علمية ، وإلقاؤها بهذا المس مزيداً من الوضوح على علاقة الذات المحمدية بالظاهرة القرآنية . فدراسة بعض هذه الآيات مفيدة إذن من الوجهتين

التاريخية والنفسية . وضروري أن نلاحظ من الوجهة النفسية أن موضوع التفكير تحدده في جوهره طبيعة الفكر الذي يصوغه ، وهو يحتل مكانه في سياق الاطراد الطبيعي لهذا الفكر ، ويجب على الأخص أن يكون جزءاً من الأفكار الخاصة بالذات التي تفكر فيه ، وأن يدخل في نطاق تجربتها ، وفي مجال رؤيتها ، وبعبارة أخرى : لكي تصح نسبة هذه الملاحظات إلى النبي يجب أن تثبت أن :

الأفكار المحمدية = الأفكار القرآنية

وربما تصح هذه المعادلة لو أننا تحققنا من أن موضوع آية ما يمكن أن يصدر عن مجال ذات محمد ، وأن يندمج في نسق فكره ، وأن ينبعث عن تجربته ، وأن ينتزع من محيط بصره . وفي هذه الحالة قد تفصح هذه المعادلة - بترتيبها المشار إليه آنفاً - عن علاقة سببية ، لتكون الأفكار المحمدية سبباً في حصول الأفكار القرآنية ، وإذا ثبت العكس تصبح المعادلة مستحيلة ، إذ تنتفي العلاقة السببية ، وهو ما نسعى إلى إثباته هنا . وعليه ، فنحن نتصور تصوراً كاملاً طبيعة الفكر لدى إنسان في المشكلة الدينية والمشكلة الغيبية والمشكلة الروحية خاصة ، وربما تصورنا أيضاً اطراد هذا الفكر في وصفه الطبيعي ، وهو الاطراد الذي يجب أن يضم في مجال إدراكه البصري الوقائع وسبب حدوثها ، والكون وعلة كونه . وينبغي أيضاً أن يربط بين الخالق والمخلوق برباط الإيمان ، وأن ينصب للكائنات والأشياء سلباً من الدرجات الخلقية .

لقد شغلت أفلاطون فكرة كهذه ، فانجست منها فلسفته الخلقية . أما حين يحدث تحول جوهري في تيار الفكر لدى إنسان ما ، فينتقل اهتمامه فجأة من أفق إلى آخر ، فإن ذلك يدفعنا - دون شك - إلى أن ندقق النظر من قريب في هذه الحالة الغريبة ، فلو اتضح لنا أنها غريبة عن الفكر الديني الذي نريد أن ندرس امتداده فمن الواجب أن نعدّها (ظاهرة فريدة) ، والقرآن يقدم لنا دائماً كثيراً

من هذه الغرائب التي تعلق الاهتمام ، وتلجم فجأة اطراد الفكر وانسيابه ، فنشعر بأن المستوى قد تغير ، كأنما وضعت هذه الغرائب هنالك قصداً لتكون مرقاة يصعد فيها المتأمل طفرة إلى ما هو أسمى من مستوى الذات الإنسانية ، فإذا بالعقل - وهو الذي تعود أن يفكر فيما هو معلوم ، وفيما هو قابل للعلم مما يتصل بالمستوى الإنساني - يجد نفسه وقد حل بعيداً ليلحظ من هنالك ، في وميض آية من آيات القرآن ، أفقاً من آفاق المعرفة المطلقة .

لماذا نرى في اطراد فكرة غيبية صورة بصرية ؟ ومن خلال عرض تشريعي تتدفق حقيقة أرضية أو سماوية ؟. لا شك أن هذا عجيب !.. ولا شك أننا لو تأملنا من قريب هذه الغرائب فسنكتشف في اطراد الفكرة القرآنية روحاً مذهلاً ، ونسقاً رفيعاً ، لا يصدر إلا عن معرفة مطلقة محضة تتدفق منها الآية ، فنحن مضطرون إلى أن نعد أمثال هذه الغرائب إشارات بينات ، وشهياً ثوابت ، تكشف للفكر الإنساني المبهور عن المصدر الغيبي الذي تدفقت منه تلك الفكرة ، التي سبقت عصور التقدم الإنساني ، واتفقت مع الحقائق التي كشف عنها العلم بعد ذلك بقرون ، وكأنما سبقت هذه الغرائب العقل الإنساني الذي يتطور ، لتكون طلائع شاهدة على السر الأسمى للمعرفة القرآنية .

إن القرآن يتجه بالخطاب إلى البشر سكان الأرض ، أولئك الذين همهم ولا ريب أن يعرفوا كل شيء عن الأرض التي تحملهم ، فما هو شكل هذا الكوكب المظلم ؟... وللإجابة عن هذا السؤال لا يسلك القرآن مسلكاً علمياً ، فهو ليس كتاباً في وصف الكون ، ولو أنه كان كذلك لحوى تلك الأفكار التخمينية ، التي كانت تقول بها النظرية البطلمية^(١) La Théorie Ptolemienne الشائعة آنذاك ،

(١) بطليموس هو الذي افترض أن الأرض مركز الكون الذي تدور حوله الشمس والكواكب الأخرى ، وقد حلت محل النظرية نظرية كوبرنيك السائدة الآن .

ومعلومات ذلك العصر عن الأرض تذهب إلى كرويتها التامة ، وتذهب أيضاً إلى أنها ساكنة في مركز الفضاء^(١) . أما الأفكار الأفلاطونية المشار إليها فقد كانت أكثر زخرفة ، إذ أن أفلاطون حين تغنى بظواهر الكون أراد أن يجعل الأرض مركز قبة الفلك المترنم .

هذه إذن هي المصادر العلمية التي يمكن أن تستقى منها الإجابة الإنسانية عن السؤال الموضوع ، ولكن إجابة القرآن - على الرغم من أنها لا تحمل طابعاً تعليمياً شأن كتب وصف الكون - تبدو كأنها تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على جوانب طريق التقدم العلمي . ولننظر في الآية الآتية ، قوله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفَسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الأنبياء ٤٤/٢١]

ففي هذه الآية فكرتان متميزتان ينبغي أن نؤكد كلاً منهما على حدة :

إحدهما : ذات طابع هندسي ، فتشكل الأرض قد عين ضمناً في قوله : « أطراف » .

والأخرى : ذات طابع آلي عبّرت عنه صراحة (ننقصها) . والواقع أن لفظة (أطراف) تقتضي فكرة عن شكل الأرض ، فأى شكل هو ؟... إن الأرض لا توحى بداهة بشكل خيطي في الفضاء ، أو بشكل مسطح أو مسدس أو مربع أو مثلث .. الخ .. إذ أن أقل نتوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد الثلاثة ، وبالتالي بشكل هندسي ممتد في الاتجاهات الثلاثة ، ولكن جميع الأشكال الهندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة (الأطراف) فأقرب الأشكال إلى التصور - حين نأخذ في اعتبارنا اللفظ المكمل (انتقاص الأطراف) ، وحين نساير

(١) بوكيه Boquet (تاريخ الفلك Histoire de l'Astronomie)

معارف الهندسة الأرضية عن (دحو القطبين^(١) Applatissment aux Pôles) هو الشكل البيضاوي .

هذا التوافق الذي يخص شكل الأرض ودحو قطبيها ، تلك الخاصة المساحية التي أثبتتها العلم الحديث عموماً ، أقول : هذا التوافق قد ازداد وضوحاً حين أيدهت الأفكار القرآنية الأخرى التي تتحدث عن كوكبنا ، وتتفق مع الحقيقة العلمية ، فإذا اقتصر العلم في أوربا حتى عهد (كوبرنيك Copernic) و (فايوناشي Fabionacci) على الأفكار البطلمية ، فهذا هو ذا القرآن يصف صراحة قبل ذلك بثنائية قرون حركة الأرض فيقول : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمرّ مرّ السحاب ﴾ [النمل ٢٧ / ٨٨]

هذه الفكرة عن حركة الأرض جوهرية في ذاتها ، وهي زيادة على ذلك توحى بفكرة ملازمة لها ، هي فكرة (محور الحركة) ، وبالتالي بفكرة (القطبين) والقطبان قد عينها لفظ (أطراف) ، وأشار إليهما في فكرة (دحو القطبين) .

ولكن من أين يأتي هذا الكوكب الذي تحدث القرآن عن شكله ودحوه ، وحركته في إشارتين شفافتين ؟ .. يبدو لنا أن النظريات قبل (لابلاس Laplace) - بصرف النظر عن الأساطير - لم تواجه هذا السؤال . ولكن منذ (لابلاس) عدت الأرض شرارة مظلمة منفصلة عن الشمس ، أما القرآن فمن غير

(١) تخبرنا أن نستعمل عبارة « دحو القطبين » في ترجمة عبارة Applatissment aux Pôles لأن الدحو البسط والترقيق ، وهو المعنى الوضعي لكلمة Applatissment ، وهو أيضاً تعبير يتصل بشكل الأرض البيضاوي ، فقد قال في القاموس عند كلامه على مادة (دحا) والأدحية والأدحوة مبيض النعام في الرمل « ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن (الدحة) أو (الدحية) ، ولعل سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكمن في قوله تعالى ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ . (المترجم)

أن يلجأ إلى التفسير العلمي نراه يضع بعض المعالم على هذه الطريق :

﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكٍ يسبحون ﴾ [يس ٢٦/٤٠]

ومن الممكن أن يقال : إن الأمر هنا يتعلق بفكرة معتسفة تحدد اتفاقاً نقطة بدء في تقسيم الزمن ، ومع ذلك فليس ما يمنع من تفسير الآية طبيعياً ، مع اعتبارنا المعنى العام للنص ، ولعلها في هذه الحالة تتفق مع الفكرة العلمية عن (الليل) من حيث كونه ظاهرة طبيعية أعقبت البرودة التدريجية للأرض ؛ إذ الواقع أنه طالما كانت الأرض كتلة ملتهبة فإنها لم تكن تعرف الليل ، فكانت في نهار طبيعي دائم .

وأخيراً فإن هذا الوصف الكوني مكمل بأفكار قرآنية أخرى ، ليست بأقل أهمية في إثبات التوافق مع الحقيقة العلمية ، ولنا أن نذكر خاصة خط مسير الشعاع الضوئي في الجو ، فنحن نعلم أن الجو هو : « تراكب طبقات متتابعة تقل فيما بينها كثافة الهواء ابتداءً من الأرض » ، وفي وسط كهذا يجب أن يكون مسلك الشعاع الضوئي طبقاً للقانون الثاني للعالمين (الهيثم ^(١) - ديكارت) ، وهو (قانون الانكسار) ، ولكن القرآن الذي يلفت أنظارنا دائماً إلى ظواهر الطبيعة

(١) هو أبو علي الحسن بن الهيثم - ولد بالبصرة عام ٣٥٥ هـ « ٩٦٥ م » ومات بالقاهرة عام ٤٣٠ هـ « ١٠٢٨ م » وكان من علماء الرياضة المبرزين ، وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في الرياضة والطبيعة ، وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان مهنته الأصلية ، ومن أهم مؤلفاته كتابه (المناظر) عن البصريات والضوء ، وأصله العربي مفقود ولم يبق إلا ترجمته اللاتينية التي قام بها (وتلو Witle) عام ١٢٧٠ م ، وهو صاحب نظريات : انتشار الضوء ، والألوان ، وخداع البصر ، والانعكاس ، كما تناول موضوع انكسار الأشعة الضوئية التي تمر في أوساط شفاة كالهواء والماء ، وذلك قبل أن يثبت (سمل Smell) و (ديكارت Descarte) قانون الجيوب في الضوء بستة قرون تقريباً . وللحسن رسالة في الضوء ، وأخرى عن ظواهر الشفق وألوان الطيف والهالة والظل والكسوف والخسوف ... الخ ..

يدعوننا إلى أن نرى يد الخالق - التي لا تُرى - في أقل خطوط الظل : ﴿ ألم تر
إلى ربك كيف مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً . ثم
قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ [الفرقان ٤٥/٢٥ ، ٤٦]

كيف نفسر هذا القبض اليسير^(١) ..؟ إن قانون (الهيثم - ديكارت) يقول إن
الشعاع الضوئي الذي ينتشر في مجال ذي كثافة متغيرة باستمرار يخط في مسيره
خطاً منحنياً ذا تجويف متجه نحو النقط الأكثر كثافة ، وفي هذا المجال يقبض
الظل (قبضاً يسيراً) بالنسبة لما قد يكون عليه الفراغ الذي لا يوجد فيه
انكسار ، وفي هذا توافق ملحوظ بين الفكرة القرآنية والخاصة البصرية المحضة التي
يجعلها العلم الإنساني في العصر القرآني .

وبما أننا في حديث الجو ، فلنذكر اتفاقاً آخر مما قرره القرآن : فنذ اكتشاف
الطبقات العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عضوية
تنتج عن تمدد الهواء ، إذ يشعر الصاعد في العلو ببعض الصعوبة في التنفس ،
ويحس بالضيق والانقباض . لقد اقتبست الفكرة القرآنية من هذه الظاهرة
استعارة بارعة ، فيقول القرآن :

﴿ فمن يُريدِ اللهَ أن يَهْدِيَه يشرحْ صدرَه للإسلام ، ومن يُرِدْ أن يُضِلِّه يجعلْ
صدرَه ضيقاً حَرَجاً كأنما يَصْعَدُ في السماء ﴾ [الأنعام ١٢٥/٦]

وربما أمكننا أن نجزم بأن تسلق الجبال قد لفت نظر هواة التسلق إلى هذه
الظاهرة ، حتى قبل ارتياد الطبقات الجوية ، فضلاً عن أن الآية لا تستخدم في
الموازنة تعبير الصعود (في الجبال) ، بل تستخدم صراحة تعبير الصعود (في

(١) ذهب المفسرون الذين فاتهم فكرة القرآن في هذا الباب إلى تفسير هذه الآية متحاشين تحديد
معنى الفعل (قبض) مع أنه جد واضح ، ومؤولين (يسيراً) تأويلاً غريباً فأصبح معنى الجملة
عندهم (ثم قبضناه إلينا وكان ذلك يسيراً علينا) .
(المؤلف)

السماء) ونضيف إلى هذا أن مهد العبقريّة العربيّة بلد ذو سطح منبسط ، وسهول واسعة لا يفيد المرء منها تجربة ، أو فكرة في تسلق الجبال ، فنحن مجبرون أن نقرر هنا أيضاً اتفاقاً رائعاً للفكرة القرآنية مع الواقع العلمي .

وأخيراً فعلى هذه الأرض التي يبدو القرآن وكأنها يلقي على أصولها البعيدة بعض الإشارات الضوئية وجد الإنسان ، فن أين أتى هذا الإنسان ؟. وأين هي نقطة البدء في الحياة الحيوانية ؟

لقد تخيل العلم دورة بيولوجية تغذت في وسط مائي حيث تكونت الخلية الحية الأولى وتشكلت واكتملت ، حتى وصلت إلى هيئة الإنسان ، فن الأهمية بمكان أن نلاحظ التوافق بين الدورة العلمية وبين الفكرة القرآنية التي تصوغها الآيات التالية :

(١) ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ﴾ .

(طين = ماء + تراب) [السجدة ٧/٣٢]

(٢) ﴿ ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ ﴾ [السجدة ٨/٣٢]

(٣) ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ۝ ﴾ . [السجدة ٩/٣٢]

فقد سجلت أطوار الدورة بوضوح في هذه الآيات ، إذ تسجل الآية الأولى طور الخلق الأول ، وتسجل الآية الثانية طور التناسل ، وتسجل الثالثة طور الاكتمال . ولقد وضعنا قصداً الشرح التخطيطي لكلمة (طين) بين قوسين لكي نستخرج منه كلمة (ماء) ، الذي هو نقطة البدء في الدورة البيولوجية في النظرية العلمية . ليس هذا متعسفاً لأن القرآن يحدد - دون لبس - هذا الطور من أطوار الخلق ابتداء من الماء حيث يقول :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝ ﴾ . [الأنبياء ٣٠/٢١]

لقد ذهب المفسرون الذين فاستهم الفكرة القرآنية إلى تفسير الاسم المعين (الماء) بمعنى الاسم غير المعين (ماء) الذي يساوي : (سائل منوي) ، فتفسيرهم هذا قد ينطبق على آيات أخرى تتحدث عن طور التناسل . ولكي ننتهي من هذا الاستطراد في تفصيل الدورة البيولوجية في الفكرة القرآنية ، نرى من المفيد أن نورد تعداداً ، ورد بصورة تتفق مع مراحل الحياة الحيوانية .

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ ﴾ [النور ٤٥/٢٤]

وفي نسق آخر للأفكار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الآية التالية :

﴿ فَاتَّبِعْ سَبِيلَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۚ ﴾ [الكهف ٨٥/١٨ ، ٨٦]

وربما تبدو هذه الآية العجيبة ذات سذاجة حلوة ، ومع ذلك فلو أننا نظرنا إلى خط الطول الذي تقع عليه مكة ، فإن مغرب الشمس سيكون على مدى تسعين درجة طولية إلى الغرب ، وهذا الطول يمتد إلى نواحي خليج المكسيك ، حيث يتفرع مجرى بحري ، هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إلى شواطئ أوروبا الشمالية ما يناسبها من الدفء المستمد من (عينه الحمئة أو الحامية)^(١) وفي هذه الأنحاء نفسها حاول المهندس الفرنسي (جورج كلود George Claude) استخدام الطاقة الحرارية في البحار ، ونجح في ذلك نظرياً .

أوليس هذا بالتحديد هو المكان الذي تغرب فيه الشمس بالنسبة لخط طول مكة الذي يعد بصورة ما خط طول الفكرة القرآنية ؟. هذا أيضاً توافق عجيب . ولنذكر من ناحية أخرى ذلك الانقلاب الجبار الذي حدث منذ قرن باكتشاف

(١) قرأ معاوية « وجدها تغرب في عين حامية » وهي قراءة مسموعة قطعاً . (المترجم)

الكهرباء واستخدامها في الحياة على سطح الأرض ، إن النتائج النظرية والعملية لهذا الاكتشاف ذات دوي عميق هائل في حياتنا ، وفي فكر الإنسان وفنونه ، وقد يكون جديراً بالذكر أن نجد إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة الشأن في الكتاب الذي قال عنه : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام ٣٨/٦]

لقد لفت نظرنا بعض المفسرين المحدثين لتلك الإشارة في الآية الآتية :

﴿ الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ، لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار ﴾ . [النور ٣٥/٢٤]

ففي هذه الآية أجمل مجازات القرآن التي ألهمت الغزالي كتاباً من أعرق مؤلفاته هو (المشكاة La Cavit ) ، ولكن عقلية المفسرين المحدثين قد أدركت في هذا المجاز أكثر من إشارة صوفية ، أدركت موافقة من أعجب موافقات الفكرة القرآنية للواقع الذي قرره العلم ، ونحن نريد هنا - لزيادة الإيضاح - أن نؤكد بدورنا الخاصة الموحية للآية المذكورة ، بأن نرتب عناصرها الأساسية في قالب إيضاحي ، بحيث تصبح الآية (ولولم تمسه نار فإن النور يضيء من مشكاة فيها مصباح في زجاجة) ، وبهذا تصبح الإشارة أكثر شفافية ، لكننا نستطيع أن نستطرد في تبيان الصفة الخاصة لهذه الآية ، مستعيرين من مصطلحات الصناعة ما يعادل ألفاظها ، وإنما يصح هذا الاستبدال بالمعادلات الآتية :

مشكاة = Projecteur = عاكس

مصباح = شيء ملتهب مضيء = سلك

زجاجة = أنبوبة

وليس في هذه المعادلات شيء من الاعتساف ، فهي مستوحاة من ألفاظ الآية نفسها ، وفي ضوء طبيعة مجازها الفريدة ، التي تؤدي إلينا فكرة مصباح

يضيء دون أن تمسه نار . وبعد هذا الاستبدال تتكون لدينا الجملة الآتية ، حيث يصير الرمز شفافاً تماماً : (ولو لم تمسه نار ، يضيء النور من عاكس فيه سلك في أنبوبة ، يوقد من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية)^(١) . فهنا يجب أن نلاحظ جيداً موافقة من أغرب الموافقات بين الفكرة الموحاة وبين الحقائق التي أثبتتها العلم بعد ذلك .

ويمكننا أن نلاحظ أيضاً في حالات أخرى عجزنا عن إيضاح هذه الفكرة الموحاة في ضوء فكرة الإنسان الخاصة . فلو أننا أردنا أن نخلع على عصرنا هذا المضطرب بالحروب المهلكة رمزاً مميزاً فلربما وجدناه في الفكرة الرهيبة التي توحى لنا بها (القذيفة أو القنبلة) ، إن رمزاً كهذا قد ورد في قوله تعالى :

﴿ يرسلُ عليكما شواظ من نارٍ ونحاس ﴾^(٢) [الرحمن ٣٥/٥٥]

فهل يتسنى لكائن ما أن يصوغ رمزاً لأدوات الموت أكثر من هذا ؟ ولقد كان هذا التوافق غريباً مدهشاً ، إذ لم يستخدم فن الحرب حتى معركة (سجالسة) سوى السلاح الأبيض ، ففي هذه المعركة تعلم الإنجليز استعمال البارود ، لكي يستخدموه بعد سنوات معدودات في معركة (كريسي) .

وأخيراً فلكي نختم هذا الفصل الذي بحثنا فيه بعض الظواهر الطبيعية ، قد نتساءل عن مدى العالم الذي تنتشر فيه هذه الظواهر ، هل لهذا الامتداد حدود ...؟ إن القرآن يجيب صراحة :

(١) استخدمت الشجرة دائماً في الرمز الشعبي بمعنى مجازي هو معنى القوة = الطاقة وبالتالي فإن واحداً من أشكالها الموحاة في الآية هو سريان الكهرباء (زيت شجرة مباركة) .

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض « نحاس » معطوفة على « نار » . وهي القراءة التي اختارها المؤلف ، ونسبها إلى من يدعى « مكي بن الأثير » ولا وجود لقارئ بهذا الاسم فيما لدينا من المراجع (انظر النشر ج ٢ ص ٢٨١ ، وطبقات القراء ج ٢ ص ٣٠٨ و ٣٠٩ وغيرهما في الجزء نفسه) وقرأ الباقر برفعها ، معطوفة على « شواظ » . (المترجم)

﴿ والسماءَ بَنِينَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات ٢٧/٥١]

وهكذا يبدو الفضاء - في نظر القرآن - وكأنه لا ينتهي ، وكأنه يزداد على الدوام . هذه الفكرة التي أصبحت الآن علمية هي التي هالت (انشتين Einstein) نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة (هابل Hubble) أن الكواكب السديمية تبتعد عن سدينا ، واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس (لومتر Le maître) من ذلك نظرية (امتداد الكون) .

أوليس عجباً مذهلاً أن تضع الفكرة الموحاة - هكذا دائماً - معالمها المضيئة أمام الفكر العلمي ، حتى كأنها تصف له الطريق ؟! . وهل يستطيع أحد أن يقول إن معالم كهذه قد انبثقت من عقل أُمي ، وبأن هناك بالتالي معادلة بين :
الأفكار المحمدية و الأفكار القرآنية ؟!!

المجاز القرآني

إن عبقرية لغة ما مرتبطة بما تهبه الأرض لبلاغتها الخاصة ؛ فطبيعة المكان والسماء والمناخ والحيوان والنبات ، هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التي تعد تراثاً خاصاً بلغة دون أخرى ؛ وهكذا تضع الأرض طابعها على أدوات البلاغة التي يستخدمها شعب ما ، كما يعبر عن عبقرية ، وبالتالي فإن النقد الذائقي لأي أدب يجب أن يكشف في هذا الأدب إلى حد ما عن علاقته بعناصر التربة التي ولد فيها .

وكذلك فيما يتصل بتحليل الأسلوب القرآني ، فإن هذا التحليل يجب أن يكشف عما يربطه بالتربة العربية .

ولعل المزاج هو العنصر البلاغي الفريد الذي يحدد معالم الأسلوب ، ويحدد بصورة ما موقعه الجغرافي ، فامرؤ القيس عندما وصف فرسه قال بيته المشهور :

مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلود صخر حطه السيل من عل

فإذا تأملنا ألفاظ هذا المجاز وجدناه يعبر عن صورتين متماثلتين تماماً مقتبستين من حياة الصحراء وإطارها ، فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظيم - في بلاغة فطرية - عناصر احتواها الوسط الجغرافي ، وهي صورة فرس يعدو ، وصورة جلود صخر حطه السيل . فالبيت عربي في جوهره ، لأن الوسط الذي يتمثل فيه وسط عربي طبعه بطابعه الخاص . ولكن المجاز القرآني ليس دائماً ولا غالباً انعكاساً للحياة البدوية في الصحراء . فهو يستمد - على عكس ذلك - عناصره وألفاظ تشبيهاته من بيئات وجواء ومشاهد جد مختلفة ، فالأفكار المتصلة

بالنبات كالشجرة وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع ، طيبة الهواء ، أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية . والأنهار التي تخرق المروج الخضراء تذكرنا بالأرض الخصبة على ضفاف النيل ، أو الفرات ، أو نهر (الجانج La Gange) بالهند ، أكثر مما تذكرنا بمفاظات بلاد العرب . والسحب التي تسوقها الرياح لتحكي الأرض بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سماء بلاد العرب ، فإن هذه السماء القارية صافية ملتبة ، حتى كأنها موقد نحاس محمي ، عارية عري الصحراء نفسها . فضلاً عن ذلك فإننا نجد في القرآن صوراً ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها .

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس المجاز القرآني ، بل أن نبين فقط أهميته في دراسة الظاهرة القرآنية من وجهة نظر نقدية ، ولذلك نقدم للقارئ مثالين مقتبسين من سورة النور يوضحان هذه الأهمية .

المثال الأول قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور ٣٩/٢٤]

ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العريية المنبسط ، والخذاع الوهمي للسراب . فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع ، فأرض الصحراء وسماؤها قد طبعاً عليه انعكاسها ، فليس ما نلاحظه مما يتصل بالظاهرة القرآنية التي تشغلنا ، سوى ما نجده في الآية من بلاغة ، حين تستخدم خداع السراب المغم ، لتؤكد بما تلقيه من ظلال تبديد الوهم الهائل ، لدى إنسان مخدوع ، ينكشف في نهاية حياته غضب الله الشديد ، في موضوع السراب الكاذب ... سراب الحياة .

والمثال الثاني قوله تعالى :

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ . [النور ٤٠/٢٤]

فهذا المجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي للقرآن ، بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي ، أو المعارف البحرية في العصر الجاهلي ، وإنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب ، ولا يمكن المرء أن يتصورها إلا في النواحي كثيفة الضباب في الدنيا الجديدة أو في (إيسلندا) . فلو افترضنا أن النبي رأى في شبابه منظر البحر فلن يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض . ومع تسليمنا بهذا الفرض فلسنا ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظلمة التي صورتها الآية المذكورة ؟ . وفي الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص بل سطران : أولهما : الإشارة الشفافة إلى تراكب الأمواج . والثاني : هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثفة في أعماق البحار ، وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر ، وهي معرفة لم تتح للبشرية ، إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات ، ودراسة البصريّات الطبيعية . وغني عن البيان أن نقول : إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج ، وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه على عمق معين في الماء ، وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب هذا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء ، ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية .

القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن

لقد حاولنا حتى الآن أن ندرس الأفكار القرآنية بالنسبة للذات الحمديدية ، من زاويتها النفسية والتاريخية ؛ ومن المفيد في هذا الفصل الأخير أن ندرسها في أهميتها الاجتماعية . فهناك مثلاً مشكلة في تاريخ الإنسانية لا تفتأ تواجهها وخاصة في هذه الأيام ، تلك هي (مشكلة الخمر) .

والحق أنه للمرة الأولى في التاريخ الإنساني ووجهت هذه المشكلة في القرآن ؛ وحلت بطريقة معينة ، فكيف كان ذلك ؟. ها هو ذا التخطيط النفسي والتشريعي لهذا القرار الذي حدث للمرة الأولى في تشريع أحد المجتمعات الإنسانية :

أولاً : ﴿ يسألونك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا ﴾ [البقرة ٢١٩/٢]
وهنا وقفة أولى .

وثانياً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء ٤٣/٤]
وهذا هو الموقف الثاني .

ثالثاً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة ٩٠/٥]

هذا هو المسلك الشرعي الذي اتبعه القرآن من أجل أن يواجه مشكلة الخمر الخطيرة ويحلها ، فما هو أثر هذا التشريع ؟..

إن الإحصاء في البلاد الإسلامية ، حتى المتدهورة منها ، يدلنا على قلة تعاطي الخمر فيها ، بينما تعاني الإنسانية منها - بكل أسف - في البلاد المتحضرة ، فالعالم الإسلامي بوجه عام يجهل منذ ثلاثة عشر قرناً هذه النكبة ، فكيف أحرز تحريم الخمر في القرآن هذا النجاح ؟..؟

إنه المنهج دون أدنى شك ، ذلك الذي عرضناه عرضاً تخطيطياً ينتهي بأمر شرعي صارم . والواقع أن النص الأول يثير آثام الخمر في الضمير المسلم فحسب ، وقد كانت هذه هي الطريقة المتحفظة لإثارة المشكلة وتسجيلها بصورة ما في عداد الهموم الاجتماعية لاجتماع ناشئ ، وبهذه الطريقة أمكن للمشكلة أن تشق طريقها في ضمير الصفوة المختارة ، في هذا المجتمع الذي يحكمه الدافع الخلقي . فالوقف الأول سيكون إذن مرحلة (حضانة) ضرورية ، هي المرحلة النفسية للمشكلة وعلى أساس هذا البناء الفاضل للضمير المسلم يقوم النص التحديدي في الآية الثانية : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ [النساء ٤٣/٤] ، فهنا تحديد ، لأنه لكيلا نكون سكارى خلال أوقات الصلوات الخمس ، يجب ألا نقرب السكر أبداً ، فهو يهدف إلى أن يطهر مدمني الخمر تدريجياً ، وإلى أن يرتب حظراً خلقياً ، قبل أن يسن التحريم النهائي ، وتوضع العقوبة المجازية لارتكاب الجرم المحرم . وبهذه الطريقة تحاشى القرآن أن يثير في الوقت نفسه مشكلة اقتصادية هي مشكلة تجارة الخمر ، إذ كانت هذه التجارة قد نمت واتسعت ، حتى خلع عليها عرب الجاهلية ألقاباً كثيرة يعينون بها مطالبهم من أنواع الخمر^(١) ، ولقد ظلت الكلمة المشهورة لامرئ القيس ، والتي قالها عندما

(١) انظر درمنجهام في (مقدمة في مدح الخمر) لابن الفريد ، بالفرنسية .

أعلموه بموت أبيه ، شاهداً تاريخياً على إسراف العرب قبل الإسلام في تعاطي الخمر ؛ قال هذا الشاعر ساعتئذٍ : (اليوم خمر وغداً أمر) .

ففي هذا الوسط الذي انتشر فيه شرب الخمر وتجارتها ، أثار القرآن المشكلة ، وكان من المصلحة أن يتدرج في تكييف الحالة الاقتصادية الجديدة ، وربما كان هذا هو الذي يعلل الموقف الثاني ، قبل التحريم النهائي .

ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهمية هذه الاعتبارات عن الظاهرة القرآنية لو لم يكن لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله أساساً لموازنة الخطة القانونية ، لقد أثارت المشكلة بعد ذلك بثلاثة عشر قرناً من الزمان اهتمام المشرعين في أمة ، لعلها أرقى الأمم حضارة ، هي الولايات المتحدة الأمريكية ، وسنضع هنا كما فعلنا قبل ذلك تخطيطاً لخطوات هذا التشريع الذي رأى النور في أمريكا في صورة تعديل دستوري عام ١٩١٩ م .

فحوالي عام ١٩١٨ م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي ، وفي عام ١٩١٩ م أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل الثامن عشر) ، وفي السنة نفسها أيد هذا التعديل بأمر حظر أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد) Acte Velstead . وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية وسائل هي :

(١) الأسطول أجمعه لمراقبة الشواطئ .

(٢) الطيران لمراقبة الجو .

(٣) المراقبة العلمية .

فماذا كان حل الموقف ؟ ..

فشل كامل لأمر الحظر ، وسقوط قرره التعديل الدستوري الحادي والعشرون الذي صدق عليه الكونجرس عام ١٩٣٣ م .

وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعية بأكملها ، تلك التي سميت في
تاريخ الأمة الأمريكية : (عهد التحريم) .

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان
وحضارته ، كما تحكم الجاذبية المادة ، وتتحكم في تطورها .

والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني ، قانوناً خاصاً
بالفكر ، الذي يطوف في مدارات مختلفة ، من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات
البدائية ، حول مركز واحد ، يخطف سناه الأبصار ، وهو حافل بالأسرار ... إلى
الأبد ..

المسارد

- ١ - مسرد الآيات القرآنية
- ٢ - مسرد الأحاديث النبوية
- ٣ - مسرد الأعلام (يشمل الأشخاص والدول والأمكنة
- ٤ - مسرد المذاهب والجماعات والشعوب
- ٥ - مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات
- ٦ - مسرد المراجع والمصادر
- ٧ - مسرد الموضوعات

١ - مسرد الآيات القرآنية

الآية	رقمها	الصفحة
سورة البقرة (٢)		
﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ .	٢٤-٢٣	١٨٩، ٦٠
﴿ بديع السموات والأرض ، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ .	١١٨	٢٠٥
﴿ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ .	١٥١	٢٥٦
﴿ يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها ﴾ .	٢١٩	٢٩٧
سورة آل عمران (٣)		
﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ .	٤٤	١٤٥
﴿ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾ .	٩٣	٢٥٩
﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ .	١١٠	٢٠٧

سورة النساء (٤)

- ﴿ واللاقي يأتين الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلاً ﴾ . ١٤ ح ٢/١٦٨^(١)
- ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبناتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبناتُ الْأَخِ وَبناتُ الْأَخْتِ ، وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ الرضاعة ، وَأُمَّهَاتُ نَسَائِكُمْ ، وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نَسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ . ٢٣ ١٨٤
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ . ٤٣ ٢٩٨ ، ٢٩٧

- ١٥٧ ٢٦٥ ، ح ١/٢٦٥
- ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ .

سورة المائدة (٥)

- ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ، وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ . ٤ ١٤١
- ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ . ٣١ ٢٠٩
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رَجَساً مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ . ٩٠ ٢٩٧
- ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ، قَالُوا : آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . ١١١ ١٤٧

(١) ح = حاشية

سورة الأنعام (٦)

٢٠٨	٦	﴿ أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ، مكنّاهم في الأرض ما لم نمكّن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ﴾ .
٢٠٨	١١	﴿ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ .
٢٩١، ١٩٥	٣٨	﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ .
٢٨٨	١٢٥	﴿ فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴾ .
٥٠	١٤٩	﴿ قل فقلّ له الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ .

سورة التوبة (٩)

٢٥	٦	﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ .
١٣٣	٤٠	﴿ إذ أخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ﴾ .

سورة يونس (١٠)

١٤	١٦	﴿ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ ﴾ .
١٦٤	٢٢	﴿ هو السذي يستركم في البر والبحر ، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ .

الآية	رقمها	الصفحة
﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ﴾ .	٣٧	١٩٩
﴿ آلآن وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين ، فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية ﴾ .	٩١ و ٩٢	٢٦٢
﴿ فإن كنتَ في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننَّ من الممترين ﴾ .	٩٤	١٥٩

سورة هود (١١)

﴿ أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴾ .	١٣ و ١٤	٦٠ ، ٢٥
﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ .	٤٩	٢٥٧

سورة يوسف (١٢)

وردت السورة من أول آياتها حتى الآية ١٠١ في معرض موازنتها مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس .		٢٤٩-٢١١
﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ .	٣	٢٧١
﴿ وإنا له لحافظون ﴾ .	١٢	١٠٤
﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سُجْدًا ، وقال يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربي حقًا ، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ	١٠٠	٢٥٤

الآية رقمها الصفحة
الشیطان بیني وبين إخوتي ، إن ربی لطیف لما یشاء ، إنه هو
العلیم الحکیم ﴿ .

سورة إبراهيم (١٤)

﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى
النور ، وذكرهم بأيام الله ﴾ . ٥ ١/١٩٣ ح

سورة النحل (١٦)

﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ، وتوفى كل نفس
ما عملت وهم لا يظلمون ﴾ . ٥٠ ١١١

سورة الإسراء (١٧)

﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ . ٨٨ ٦٠،٣٠،٢٥

سورة الكهف (١٨)

﴿ ويألونك عن ذي القرنين ﴾ . ٨٣ ١/٢١٠ ح
﴿ فأتبع سبباً ، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين
حمة ﴾ . ٢٩٠ ٨٥ و٨٦

سورة مريم (١٩)

﴿ قال : ربّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ﴾ . ٥ ٦٣

سورة طه (٢٠)

﴿ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ، وقد آتيناك من لدنا
ذكراً ﴾ . ٩٩ ١٧١
﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ﴾ . ١١٤ ٢٧٧، ١٧٢

سورة الأنبياء (٢١)

٢٥	٢٠	﴿ أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ﴾ .
٢٨٩، ٢٠٥	٣٠	﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ .
٢٨٥	٤٤	﴿ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ﴾ .

سورة المؤمنون (٢٣)

٥٠	٧٤، ٧٣	﴿ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ﴾ .
----	--------	--

سورة النور (٢٤)

٢٧٢	١	﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ﴾ .
٢٨٠	٢	﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ، ولا تأخذكم بها رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ .
٢٨٠	٤ و ٣	﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ﴾ .
٢٩١	٣٥	﴿ الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار ﴾ .

الآية	رقبها	الصفحة
﴿ والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ﴾ .	٤٥	٢٩٠
﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه ، والله سريع الحساب ﴾ .	٩٣	٢٩٥
﴿ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴾ .	٩٤	٢٩٦

سورة الفرقان (٢٥)

﴿ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾ .	٣٢	١٨١
﴿ ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ .	٤٥ و ٤٦	٢٨٨

سورة النحل (٢٧)

﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ بالسحاب ﴾ .	٨٨	٢٨٦
---	----	-----

سورة القصص (٢٨)

﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ .	٧٨	١٧١
﴿ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ، فلا تكونن ظهيراً للكافرين ﴾ .	٨٦	١١٩

سورة العنكبوت (٢٩)

﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ﴾ .	٤٨	١٧٠
--	----	-----

سورة لقمان (٣١)

﴿ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله ﴾ . ١٦ ح ١/١٩٥

سورة السجدة (٣٢)

﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ﴾ . ٧ ٢٨٩
 ﴿ ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ﴾ . ٨ ٢٨٩
 ﴿ ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه ﴾ . ٩ ٢٨٩

سورة الأحزاب (٣٣)

﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ، وتخفي في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ . ٣٧ ١٠

سورة يس (٣٦)

﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، ٤٠ ح ١/١٩٥
 وكل في فلك يسبحون ﴾ . ٢٨٧

سورة ص (٣٨)

﴿ قل هو نبي عظيم ، أنتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملا ٧٠-٦٧ ١٤٥
 الأعلى إذ يختصمون ، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ﴾ .

سورة الزمر (٣٩)

﴿ ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ . ٣ ح ١/١٥٧
 ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود ٢٣ ٣٩
 الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾ .

الآية رقبها الصفحة

سورة فصلت (٤١)

- ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ . ١١ ٢٠٥
 ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ٥٣ ١١
 الحق ﴾ .

سورة الشورى (٤٢)

- ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ، ما كنت تدري ٥٢ ١٧٠
 ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ .

سورة الزخرف (٤٣)

- ﴿ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا ، أ جعلنا من دون الرحمن ٤٥ ١٧١
 آلهة يعبدون ؟ ﴾ .

سورة الأحقاف (٤٦)

- ﴿ قل ما كنت بدعاً من الرسل ، وما أدري ما يُفعل بي ٩ ٦٣ ،
 ولا بكم ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾ . ح ١/٨٧

سورة محمد (ص) (٤٧)

- ﴿ ولو نشاء لأريناكم فلمرفتهم بسيماهم ﴾ . ٣٠ ١٧١

سورة الذاريات (٥١)

- ﴿ والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون ﴾ . ٣٧ ٢٩٣

سورة النجم (٥٣)

- ﴿ والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن ٤-١ ١٥٧
 الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ، ١١-١٣
 أفئثارونه على ما يرى ، ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ .

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الرحمن (٥٥)		
﴿ يُرْسِل عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَخَاسٍ ﴾ .	٣٥	٢٩٢
سورة الحديد (٥٧)		
﴿ فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِهِ بَابٌ ، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴾ .	١٣	٢٠٣
سورة الجمعة (٦٢)		
﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ .	٢	٢٥٦
سورة المنافقون (٦٣)		
﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ، قَالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ . وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ .	١	١٨٦
سورة الحاقة (٦٩)		
﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ .	٤٤-٤٧	٢٨
سورة المعارج (٧٠)		
﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ .	٤	٢٠٣
سورة المزمل (٧٣)		
﴿ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ مُرْتِلاً ﴾ .	٤	٢٧٠
﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ .	٥	٢٧٠ ، ١٥٦

الآية

رقمها	الصفحة
-------	--------

سورة المدثر (٧٤)

١٢٧	٣-١	﴿ يا أيها المدثر ، قم فأنذر ، وربك فكبر ﴾ .
١٥٢	٢	﴿ قم فأنذر ﴾ .
٢٠٨	١١	﴿ ذرني ومن خلقت وحيداً ﴾ .

سورة الانشراح (٩٤)

١١١	٣-١	﴿ ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي أقتض ٣-١
ظهرك ﴾ . |
|-----|-----|--|

سورة العلق (٩٦)

١٢٦، ٢٧	٥-١	﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ ٥-١
وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ .
١٥١		

سورة النصر (١١٠)

١٤٠	٣-١	﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله ٣-١
أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ . |
|-----|-----|--|

سورة الإخلاص (١١٢)

٢٠١	٤-١	﴿ قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له ٤-١
كفوواً أحد ﴾ . |
|-----|-----|--|

٢ - مسرد الأحاديث النبوية

الصفحة

الحديث

« أ »

« أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني » مسلم ١٧٣/٥ - أحمد ٢/١٦٨ ح
ترتيب المسند ١٠٠/٢١ جامع الأصول ٢٠٧/٩ .

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان لموت أحد ولا ١٣٩
لحياته » البخاري ٤٢/٢ ، ٤٤ ، ٤٨ - مسلم ٢٧ ، ٣٦/٣ ، ١٨٥/١ - النسائي ٨٥/١ -
١٢٤ ، ١٥٤/٤ - مالك ١٥٢ ، ١٥٣ - الدارمي ٣٥٩/١ ، ٣٦٠ - الإمام أحمد : ترتيب
المسند ١٧٣ - ٢٢٥/٦ - ابن ماجه ١٥٢ الأحاديث ١٢٦١ إلى ١٢٦٣ الصفحة ٤٠٠/١ ،
٤٠١ الدارقطني ٩٤/٢ و ٩٥ .

« إن كان النبي ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول : ١/١٢١ ح
أفلا أكون عبداً شكوراً » حديث المغيرة . رواه البخاري ٦٣/٢ .

وقالت عائشة عنه (ص) : « كان يقوم حتى تفطر قدماه » الإمام أحمد - ١/١٢١ ح
ترتيب المسند ٢٣٧/٤ ، ٢٣٨ .

« أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ، ولا يقل فضوح الدنيا ، ألا وإن ١٤٢
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ، وإن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين
ما عنده فاختار ما عنده » البخاري ٢٥/٢ - مسلم ٣٩/٣ - أحمد (ترتيب المسند)
٢٧٥/٢١ .

« ألا هل بلغت ؟ » أجاب الحاضرون الرسول (ﷺ) في حجة الوداع : ح ١٤١
« اللهم نعم » أبو داود ٢٩٨/١ - الطبراني - ترتيب المسند وشرحه ٢٩٧/٢١ .

« ت »

« تأبير النخل » مسلم ٩٥/٧ - أحمد ترتيب المسند ٣٠٨/٢٣ - ابن ماجه ٢٤٧٠ - ١/١٦٧ ح
٨٢٥/٢ .

« ج »

« جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحوا صدري وقلبي وأخرجوا ١١١
منه علقه سوداء » مسلم ٢١٥/٢ - مقدمة مسند الدارمي باب ٣ .

« خ »

« خذوا عني خذوا عني » مسلم ١١٥/٥ - ١٤٣٤ - ٤١/٤ - أحمد ترتيب المسند ١/١٦٨ ح
٨٤/٦ - ٨٥ - ابن ماجه ٢٥٥٠ - ٨٥٢/٢ - البيهقي ٢١٠/٨ .

« ف »

« فكأنما كتب في قلبي كتاباً » حديث الرسول (ص) بعد نزول سورة العلق - ١/١٢٦ ح
السيرة الحلبية ٣٢٨/١ .

« ك »

« كيف تقضي فيما يعرض لك ؟ » سؤال الرسول (ﷺ) معاذ بن جبل . ١٠٦
أجابه معاذ : أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله ،
فإن لم أجد فيها أجتهد برأيي ولا آلو . أبو داود من كتاب الأقضية باب ٢٣ -
حديث ٣٥٩٢ .

« ل »

« لا أشك ولا أسأل » تفسير الطبري ١١٦/١٠ . ١٥٩
« للناس أجر ولك أجران » البداية والنهاية ٢١٧/٣ - الروض الأنف ١٢/٢ . ١٣٩
« اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ، اللهم أنجز ما وعدت » ١٣٧
مسلم ١٥٦/٥ - الترمذي ٢٦٩/٥ - أحمد ترتيب المسند ٣٩/٢١ - ابن هشام معلقاً في
السيرة ١٩٨/٢ .

« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ،
يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إلى
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا
أبالي . لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله
الظلمات ، واصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك ، أو تنزل
علي سخطك ، لك العتي حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة ابن
هشام ٢٢٢/٢ - رواه أصحاب السير دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقاً
١٣٦/٣ .

« اللهم في الرفيق الأعلى » البخاري ٩٣/٨ - مسلم ١٣٧/٧ - ١٣٨ - الترمذي ٥٢٥/٥ ١٤٢
ابن ماجه ١٦١٩ - ٥١٧/١ - موطأ مالك ١٩٠ - أحمد ترتيب المسند ٢٤٦/٢١ .

« م »

« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه
وهو عليه شاق له أجران » مسلم ١٩٥/٢ - الترمذي ١٧١/٥ - الدارمي ٤٤٤/٢ -
أحمد ترتيب المسند ١٣/١٨
« ما من نبي إلا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي
أوتيته وحياً أوحى إلي ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »
أحمد - ترتيب المسند ١٨/٤ .
« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا
أقول (ألم) حرف ، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف »
الترمذي ١٧٥/٥ - الدارمي بلفظ قريب منه ١٤٢٩/٢ والحاكم والبخاري عن ابن مسعود
كما ذكره في الجامع الصغير .

« و »

« وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات ، ساعة
يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكر فيها في صنع

الله ، وساعة يخلو فيها لحاجة في المطعم والمشرب ، وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم « رواه ابن حبان والحاكم .

« ويلك قطعت عنق صاحبك » رد الرسول ﷺ على رجل أثنى على آخر عنده . ١٧

« ي »

« يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » سؤال الحارث بن هشام رسول الله ﷺ . وكان جوابه : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » .

وقالت عائشة (رضي الله عنها) : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً » البخاري ج ١ (كتاب كيف كان بدء الوحي) .

« يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا ١٤٠ وقبري » مسند أحمد ٢٣٥/٥ - ترتيب المسند ٢١٨/٢١ البداية والنهاية ١٠٠/٥ .

ملاحظة :

(ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ) .

٣ - مسرد الأعلام

(يشمل الأشخاص والدول والأمكنة)

أبو عمرو (قارئ) ١/٢٩٢ ح	« أ »
أبو عمرو بن العلاء ٣٧	آبار مدين ١٣٨
أبولهب ١٢٩	آارات (جبل) ٢٦٤
أحد (معركة) ١٣٦ ، ١٨٠	آبري (مستشرق) ٢٢ ، ٣٤
الأحمر (البحر) ٢٦٢ - ٢٩٦	آمنة (أم الرسول ﷺ) ١١١ - ١٣٦
أخناثون (امنحتب الرابع) ٢٦٣ ، ٢٦٤	إبراهيم (عليه السلام) ١٧ ، ٤٢ ، ٨٦ ، ١٢٢ ، ٢٠٠ ،
أرنا (بن يهوذا) ٢١٦	٢٦٤ ، ٢٥٣ ، ٢١٠
أر (مولد إبراهيم) ٢٦٤	إبراهيم (ابن الرسول ﷺ) ١٣٩
الأردن (نهر) ١٣٦	ابن الأثير ١/١٢٢ ح - ١/١١٥ ح - ١/١٣١ ح -
أرمياء (من أنبياء اليهود) ٨٨ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ،	١/١٤٢ ح - ١/١٥٠ ح
٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ،	ابن إسحق (صاحب السيرة) ١٠٩
١/٢٧٥ ح	ابن جبير ١/١٥٩ ح
أرمينيا ٢٦٤	ابن حزم ١/١١١ ح
الأزهر (الجامع) ١٥	ابن حبان (راوية حديث) ١/١٢٠ ح
إسحق (عليه السلام) ٢٠٠	ابن سلام ٤٠
أسترك (أستاذ طب) ٢٦٦	ابن كثير (قارئ) ١/٢٩٢ ح
إسماعيل (عليه السلام) ١٧ ، ١١٤ ، ١١٦ ، ١٢٢ ،	ابن العسال ٢٥٩
أشعاء (من أنبياء اليهود) ١/٨٨ ح	ابن مسعود (صاحب السيرة) ١٠٩
أشعاء الثاني ٩٣ ، ٢٠٠	أبو بكر الصديق ١٠٤ ، ١٣٢ ، ١٤٠
أفلاطون ١/١٧٣ ح ، ٢٨٣ ، ١/٢٨٥ ح	أبو جهل ١٩١
إقليدس ٧١	أبو طالب (عم الرسول) ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٦ ،
الألوسي ١/٢٦٠ ح	١١٧ ، ١٣٢ ، ١٥٢ ، ١٩٦

امرو القيس ٤٤، ٤٥، ٤٦، ١٩٠، ٢٩٤، ٢٩٨

أمنحبت الرابع ٢٦٢، ٢٦٣

أميل مردوخ (ملك بابل) ٩٧، ٩٨

أندريه لودز (مؤلف) ١/٩٥ ح، ٩٨

أندريه لودن ٢٠٧

أنس (صحافي) ١/١٦٧ ح

أنشتين ٢٩٣

الأوس ١٣٥

اوسترليتز (معركة انتصر فيها نابليون) ١٣٧

إيرينييه ٢٦٥

أيسلندا ٢٩٦

« ب »

الباب (حاول تقليد أسلوب القرآن) ١٧٢

بابل ٩٧، ١٦٩

باريس ١٥

الباقلاني ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨

باهلة ٤٥

بحيرا (الراهب) ١١٢

البخاري ١٠٧، ١/١١١ ح - ١/١٤٢ ح، ٢/١٥٣ ح،

١/١٥٥ ح، ١/١٧٩ ح، ١/٢٨١ ح

بدر (معركة) ١٣٦، ١٣٧، ١٨٠

البرازيل ٧٨

بطرسبرج (مكتبة القديس) ٢٥٩

بشر فارس ١/٢٥٨ ح

بصرى ١١٣

البصرة ٢٨٧

بطلينوس ١/٢٨٤ ح

بعل (الإله) ٩١

بلهة (امراة والد يوسف عليه السلام) ٢١١

بنيامين (أخو يوسف لأبويه) ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٠،

٢٤٧، ٢٥١

بوذا ٨٥

بوكيه ١/٢٨٥ ح

بيروت ٢١١

« ت »

التبت (جبال) ٨٥

تبوك (غزوة) ١٣٨

تكوا (قرية فلسطينية مندثرة) ٩٤

توت عنخ آمون ٦٧

توماس الأكويني ٢٠١

توماس كارليل (مستشرق وفيلسوف) ١٩٥

تيري (الأب) ٢٠٢، ١/٢٠٢ ح، ١/٢٠٤ ح

« ث »

ثابت بن أنس (راوية حديث) ١/١١١ ح

ثور (غار) ١٣٢

« ج »

الجاحظ ٤٣، ٦٢

جالوت ١٩١

الجانج (نهر) ٢٩٥

جيرون (وادي) ٢١٣

الجعد بن درهم ٤٢

جلعاد (جبل) ٢١٤

الجودي (جبل) ٢٦٤

جورج كلود (مهندس فرنسي) ٢٩٠

جيكونياس (ملك جودا) ٩٧

جينيو بيرت ٢٠٢، ١/٢٠٢ ح

« ح »

الحجاز ١٩١

الحسن بن الهيثم ١/٢٨٧ ح

رأوبين (أحد إخوة يوسف عليه السلام) ٢١٣ ،

٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢٣٢

رشيد رضا ٥٨ ، ١/١٤٣ ح ، ١/١٤٦ ح

رع آتن حوتي (من فراعنة مصر) ٢٦٣

روح (قارئ) ١/٢٩٢ ح

روزان (كاتب) ١١٨

روما ١/١٣٧ ح

« ز »

زارح ٢١٦

زكريا ٢١٠

زكي مبارك ٥٥

زلفة (امرأة أبي يوسف عليه السلام) ٢١١

الزنجشري ١٥٩

زيد بن ثابت ١٠٥

« س »

سا - رع (من فراعنة مصر) ٢٦٣

سجلماسة (معركة) ٢٩٢

سعد بن أبي وقاص ١/٢٦٠ ح

سعيد بن المسيب ١/٢٧٨ ح

سيمل (عالم) ١/٢٨٧ ح

سنغافورة (معركة) ١٣٧

سقراط ٦١

سوتن باقي نفرخ براونرا (من فراعنة مصر) ٢٦٣

« ش »

الشافعي ٤١

شدياق (الأب) ٢٥٨

شكيم ٢١٢ ، ٢١٣

شمعون (أحد إخوة يوسف عليه السلام) ٢٣٢ ،

٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٥١

حراء (غار) ٢٧ ، ١١٥ ، ١١٩ ، ١٤٩ ، ١٥٥

حزقيال (من أنبياء اليهود) ١/٨٨ ح ، ٢٠٧

حلبية السعدية ١١٠ ، ١١١

حماد بن سلمة (راوية حديث) ١/١١١ ح

حنانيا (نبي مدّع) ٩١ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ١٦٩

حنين (معركة) ١٠٦ ، ١٣٧ ، ١٨٠

خيرة (رجل نزل عنده يهوذا خلال أحداث قصة

يوسف عليه السلام) ٢١٦

« خ »

خالد القسري ٤٢

خالد بن الوليد ١١٤

خديجة (زوج الرسول ﷺ) ١٠٩ ، ١١٤ ، ١١٥ ،

١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١/١٣١ ح ، ١٥٠ ،

١٥٢

الخزرج ١٣٥

الخندق (معركة) ١٣

« د »

دانتي ٢٠٤

دانيال (من أنبياء اليهود) ١/٨٨ ح

درمنجهام (صاحب تراجم) ١٠٩ ، ١١٨ ، ١١٩ ،

١٢٢ ، ١/٢٩٨ ح

دوتأين (بلدة قديمة) ٢١٣

ديكارت ١٢ ، ١٣ ، ٥٨ ، ٨٥ ، ٩٩ ، ١/٢٨٧ ح

دينيه (صاحب تراجم) ١٠٩ ، ١٣٩

« ذ »

ذو القرنين ٢١٠

« ر »

الرافعي (أديب) ١٩٢

- شوريه (مؤلف) ٨٥
شوع (٤ يهوذا) ٢١٦
شيله بن يهوذا ٢١٦
- عبد الله بن عتبة بن مسعود ١/٢٧٨ ح
نصيب (جد الرسول ﷺ) ١١١
عثن ١٠٥، ١١٤
عرفات ١٤١
عروة بن الزبير ١/٢٧٨ ح
العزير ١٩٣، ١٩٤
العقبة (بيعة) ١٣٢
علقمة بن وقاص ١/٢٧٨ ح
عمار بن ياسر ١٣٩
عمر بن الخطاب ٤٠، ٦٢، ٦٧، ١٠٥، ١١٤، ١٤٠،
١/١٥٣ ح، ١/١٦٨ ح، ١٩٠
عنقرة ١٩٠
عير بن يهوذا ٢١٦
عيسى «عليه السلام» وانظر المسيح ٦٦، ١/٨٨ ح
- «غ»
الغزالي ٥٩-٢٥٨ ح- ٢٥٩
«ف»
فابيوناثي ٢٨٦
الفرات ٢٩٥
فريدريك أنجلز ١٦٠، ١/٢٥٦ ح
فرنسا ٨٠
فوطيفار (رئيس شرطة فرعون) ٢١٥، ٢١٦
فولستد (قانون تحريم الخمر في أمريكا) ٢٩٩
فيجورو (الأب) ١٩٣، ١/١٩٣ ح
فيدياس (نحات) ٦١
- «ق»
القاهرة ٢٨٧
قس بن ساعدة ١١٧
قسنطينة ١٢٤
- صالح (النبي) صاحب الناقة ٢١٠
صباغ (الدكتور، له دراسة أنكر فيها وجود شعر
جاهلي) ٥٦، ٥٧
صفية (عمة الرسول ﷺ) ٢/١٤٢ ح
صموئيل ١/٩٠ ح
صوفي أبو طالب (مؤلف) ١/٦٩ ح
- «ط»
طاغور ١/٧٠ ح
طالوت ٤٢
الطائف ١/١٣١ ح
طرابلس لبنان ٥
طنطاوي جوهري ٥٨
طه حسين ٢٢، ٥٥، ٥٦
طيبة (عاصمة الفراعنة) ٢٦٣، ٢٦٤
طيبة (أوطابة وهي يثرب) ١٣٤
- «ع»
عائشة (زوج الرسول ﷺ) ١٢١، ١٤٢،
١/١٥١ ح، ١/١٥٥ ح، ١/١٧٩ ح،
٢٧٩، ١/٢٧٨ ح
عاموس (من أنبياء اليهود) ٨٩، ٩١، ٩٣، ٩٤،
٩٨، ٢٠٠
- عبادة بن الصامت ١/١٥٣ ح
عبد الرحمن تاج ٢/١٧٢ ح
عبد القاهر الجرجاني ٤٨، ٦٢

« ك »

كاذيب ٢١٦

كان (معركة انتصر فيها هانيبال) ١٣٧

كريستيان شرفيس ١/٦٩ ح

كريسي (معركة) ٢٩٢

كوبرنيك ١/٢٨٤ ح، ٢٨٦

كولب (قانون) ٧٤

« ل »

لافوازييه ٢٠٦

لامانس (مستشرق) ٢٥٨، ٥٦

لقمان ٢١٠

لومتر (عالم) ٢٩٣

ليوناردوفسكي (رسام) ٦١

« م »

ماروت ١٩١

ماسيرو ٢٦٢

مالقة ١/١٢٧ ح

ماندليف (عالم) ٧٥، ٧٤

المتني ١٧٢

محمد عبده ١٤٦، ٥٨

محمد عبد الله دراز ٨، ١٦

محمد فؤاد عبد الباقي ١٦

محمود قاسم (رئيس قسم الدراسات الفلسفية في

جامعة القاهرة) ١٦

محمود محمد شاكر ٨، ٩، ١٥، ١٧، ٥٠، ٦١

المدنية ١٣٥، ١٣٩

مراكش ١٠٥

مرجليوث (مستشرق) ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٤، ٥٦

١٩١، ٥٧

مريم ٢١٠

مسلم ١٠٧، ١/١١١ ح

المسيح (عليه السلام) ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٦٥

مصر ٥٤، ٢١٤

مصعب بن عمير ١٣٢

معاذ بن جبل ١٠٦، ١٤٠

معاوية (قارئ) ١/٢٩٠ ح

المعري ٢٠٤

المغيرة (رواية حديث) ١/١٢١ ح

المقرئزي ١/١١١ ح، ٢/١٦٨ ح

مكة ١١٣، ١٣٠، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٨، ١٧٩، ٢٥٨

مكيافيلي ٢٧٩

أملأخي (من أنبياء اليهود) ١/٨٨ ح

منشوريا ١٠٥

موسى (عليه السلام) ٤٢، ٦٥، ٦٧، ١١٧، ١٣٦،

٢٦٦

موسى بن طلحة ١/١٦٧ ح

موسى بن ميون (عالم أندلسي) ١٩٤، ٢٠١

مورسيل ٢٦٢

مورو (الأب) ٦١

الموصل ٢٦٤

موتيه (البروفسور) ٨٨، ١/١٠٣ ح، ٢٦٥، ٢٦٦

ميخا (من أنبياء اليهود) ٨٩

ميسرة (غلام خديجة) ١١٤

ميلستيد (عالم إنكليزي) ١/٧٤ ح

« ن »

نابليون ١/٦٩ ح، ١/١٣٧ ح

نجران ١٥٨

النظام ٤٣

النور (جبل) ١٢٢، ١٢٥

نيتشه ٢٧١

النيل ٢٩٥

« ي »

ياقوت الحموي (صاحب معجم البلدان) ١/١٣٤ ح

يثرب ١٣٢، ١٣٣

يحيى ٢١٠

يعقوب (عليه السلام) وهو إسرائيل ٢١١، ٢١٥،

٢٢٩، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١

البن ١١٢، ١٤٠

يهوذا (أحد إخوة يوسف) ٢١٤، ٢١٦، ٢٣٤،

٢٣٥، ٢٤٨

يوئيل (من أنبياء اليهود) ١/٨٨ ح

يوحنا المعمدان ١/٨٨ ح

يوسف (عليه السلام) ١٩٣، ٢٠٠

تكرر اسمه في السورة القرآنية وفي الكتاب المقدس

بين الصفحات ٢١١-٢٤٩، ٢٥٣

يوشع ١٣٦

يونس ١/٨٨ ح، ٩٢

« هـ »

هابيل (عالم) ٧٨، ٢٩٣

هاروت ١٩١

هانيبال (قائد قرطاجي) ١/١٣٧ ح

هبنقة ٤٥

الهند ١١٢

هوشع (من أنبياء اليهود) ٨٩

هيجل ٨٧

هيليردي بارانتون ٢٦٢، ٢٦٣، ٢/٢٦٣ ح

« و »

وتلو (مترجم كتاب المناظر) ١/٢٨٧ ح

الولايات المتحدة الأمريكية ٢٩٩

الوليد بن المغيرة ٢٩، ٦١، ٦٧، ١٥٢، ١٩٠

٤ - مسرد المذاهب والجماعات والشعوب

الديكارقي (المذهب) ١٢ ، ١٣ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ١٨٥

« أ »

المتصوفة ١/٩٠ ح

الاستشراق ٢١ ، ٥٥

المتكلمون ٤٣

الإصلاح (حركة) ٢٠١

المعتزلة ٤٣

الألبية (الحركة) ٢٠٢

٥ - مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات

« ن »

نيقية (مجمع أساقفة) ١٠٣

٦ - مسرد الكتب والمراجع والمصادر

إنجيل يوحنا ٢٦٥

« أ »

أسين بالاسيو أو أخرويات

« ب »

القرآن في الكوميديا الإلهية ١/٢٠٤ ح

البابية والإسلام ٢/١٧٢ ح

أزواج النبي ١/١٢٦ ح

أسرار البلاغة ٤٨

« ت »

إعجاز القرآن ٤٣

تاريخ الفلك ١/٢٨٥ ح

إمتاع الأسماع ١/١١١ ح ، ١/١٣١ ح ، ٢/١٦٨ ح

تاريخ الكتاب المقدس ١/١٠٣ ح

أنبياء بني إسرائيل ١/٩٥ ح ، ١/١٦٩ ح

التوراة ٢٥ ، ١٠٣ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١/٢٥٢ ح ،

الإنجيل ٢٥ ، ٦٦ ، ١٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٥٨

١/٢٥٣ ح ، ١/٢٦٢ ح

إنجيل بطرس ٢٦٥

- « ح »
حياة محمد ١/١٢٨ ح
- « د »
دلائل الإعجاز ٤٨ ، ٦٢ ح
- « ر »
الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل
٢/٢٥٨ ح
رسالة التوحيد ١٤٦
رسالة الغفران ٢٠٤
الروض الأنف ١/١٣٩ ح
- « ز »
الزبور ٢٥ ح
- « س »
السيرة الحلبية ١/١١٥ ح ، ١/١٢٦ ح ، ١/١٣١ ح
- « ش »
شرح النووي ١/١١١ ح
الشرف عند العرب قبل الإسلام ١/٢٥٨ ح
- « ص »
صحيح البخاري ١/١١١ ح
صحيح مسلم ١/١١١ ح ، ١/١٦٧ ح
- « ط »
طبقات فحول الشعراء ٤٠ ح
- « ع »
العهد العتيق ١/٢١١ ح
- « ف »
الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية (محاضرة)
١/٢٠٢ ح
- « ي »
يوانان أريونس ٩١ ح
- « ل »
لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية
١/١٦٠ ح
- « م »
مسند الدارمي ١/١١١ ح
معجم البلدان ١/١٣٤ ح
المعلقات السبع ٢٢
مقدمة في مدح الخمر ١/٢٩٨ ح
المناظر ١/٢٨٧ ح
موجز تاريخ العالم القديم ١/٢٦٣ ح
- « ن »
نابليون والإسلام ١/٦٩ ح
النظم الاجتماعية والقانونية ١/٦٩ ح
نظم القرآن ٤٣ ، ٦٢ ح
- « و »
الوحي المحمدي ١/١٤٦ ح
- « ك »
في الشعر الجاهلي ٢٢ ، ٥٦ ح
- « ك »
الكامل ١/١١٢ ح ، ١/١١٥ ح
كبار الواصلين ٨٥
الكتاب المقدس ٢٥٨ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ ح
الكتاب المقدس والوثائق العلمية ٣/١٩٣ ح
الكوميديا الإلهية ٢٠٤ ح

٧ - مسرد الموضوعات

الموضوع	الصفحة
كلمة الأستاذ عمر كامل مسقاوي	٥
الإهداء بخط المؤلف	٧
مقدمة الطبعة الفرنسية بقلم المرحوم عبد الله دراز	٩
شكر وتنبيه	١٦
تقديم - فصل في إعجاز القرآن للأستاذ محمود محمد شاكر	١٧
مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية	٥١
الظاهرة الدينية	٦٩
المذهب المادي	٧٣
المذهب الغيبي	٧٩
الحركة النبوية	٨٣
مبدأ النبوة	٨٧
ادعاء النبوة	٨٩
النبي	٩٢
أرمياء	٩٣
الظاهرة النفسية عند أرمياء	٩٥
خصائص النبوة	٩٩
أصول الإسلام - بحث المصادر	١٠١
الرسول	١٠٨
عصر ما قبل البعثة	١١٠

١١٠	طفولة النبي - مراهقته
١١٤	الزواج والعزلة
١٢١	العصر القرآني
١٢١	المرحلة المكية
١٢٢	المرحلة المدنية
١٤٣	كيفية الوحي
١٤٧	اقتناعه الشخصي
١٤٩	أ - مقياسه الظاهري
١٥٤	ب - مقياسه العقلي
١٦١	مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي
١٦٧	الفكرة المحمدية
١٧٣	الرسالة
١٧٧	الخصائص الظاهرية للوحي
١٧٩	التنجيم
١٨٢	الوحدة الكمية
١٨٤	مثال على الوحدة التشريعية
١٨٦	مثال على الوحدة التاريخية
١٨٩	الصورة الأدبية للقرآن
١٩٥	مضمون الرسالة
١٩٧	العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس
٢٠٠	ما وراء الطبيعة
٢٠٣	أخرويات
٢٠٥	كونيات
٢٠٧	أخلاق

الموضوع	الصفحة
اجتماع	٢٠٩
تاريخ الوجدانية	٢١٠
قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدس	٢١١
جدول التفاصيل القرآنية في قصة يوسف	٢٥٠
النتائج الموازنة للروايتين	٢٥٢
البحث النقدي للمسألة	٢٥٥
الفرض الأول	٢٥٦
الفرض الثاني	٢٥٩
موضوعات ومواقف قرآنية	٢٦٧
إرهاص القرآن	٢٦٩
مالا مجال للعقل فيه - فواتح السور	٢٧٣
المناقضات	٢٧٧
الموافقات	٢٨٢
المجاز القرآني	٢٩٤
القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن	٢٩٧
المسارد	٣٠١
مسرد الآيات القرآنية	٣٠٣
مسرد الأحاديث النبوية	٣١٤
مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة	٣١٨
مسرد المذاهب والجماعات والشعوب	٣٢٤
مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات	٣٢٤
مسرد الكتب والمراجع والمصادر	٣٢٤